

الهجويرى
ميراث الترجمة
كشف المحجوب
دراسة و ترجمة و تعليق
إسعاد عبد الهادى قنديل
مراجعة و تقديم: بديع جمعة
الجزء الثانى
المشروع القومى للترجمة
1043

هذا الكتاب من أقدم الكتب الفارسية وأهمها فى مجال التصوف الإسلامى ، وهو يضاهى الرسالة القشيرية ، والتعرف إلى التصوف فى اللغة العربية.

وقد أفاد منه كل من فريد الدين العطار فى كتابه "تذكرة الأولياء"، وعبد الرحمن الجامى فى كتابه "نفحات الأنس". ويعد كتاب "كشف المحجوب" تذكرة مهمة جمعت تواريخ مشايخ التصوف وأحوال الأصفياء والأولياء وأقوالهم؛ مما يجعل هذا الكتاب لا غنى عنه فى المكتبة الإسلامية سواء فى لغته الفارسية أو فى ترجمته العربية.

تصميم الغلاف: عمرو الكفراوى

كشف المحجوب

المشروع القومى للترجمة

إشراف : جابر عصفور

سلسلة ميراث الترجمة

المحرر : طلعت الشايب

- العدد : ١٠٤٢

- كشف المحجوب (الجزء الثانى)

- أبو الحسن على بن عثمان الهجويرى

- إسعاد عبد الهادى قنديل

- بديع جمعة

- ٢٠٠٧

هذه ترجمة كتاب :

كشف المحجوب

تأليف : أبو الحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى الغزنوى الهجويرى

المجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس ٧٣٥٨٠٨٤

El-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo

Tel. : 7352396 Fax : 7358084

المشروع القومى للترجمة

كشف المحجوب

(الجزء الثانى)

تـأليـف : أبو الحسن على بن عثمان الهجويرى

دراسة وترجمة وتعليق : إسعاد عبد الهادى قنديل

تـقـديـم : بديع جمعة

٢٠٠٧

بطاقة الفهرسة

إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

إدارة الشئون الفنية

الهجويرى ، أبو الحسن على بن عثمان .

كشف المحجوب / تأليف : أبو الحسن على بن عثمان الهجويرى ؛ دراسة وترجمة وتعليق : إسعاد عبد الهادى قنديل ؛ تقديم : بديع جمعة -

القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة ، ٢٠٠٧ ؛ ٣١٦ ص - ٢٤ سم ؛ مج ٢

١ - التصوف الإسلامى . ٢٦٠

(أ) قنديل ، إسعاد عبد الهادى (دراسة ومترجمة ومعلق) .

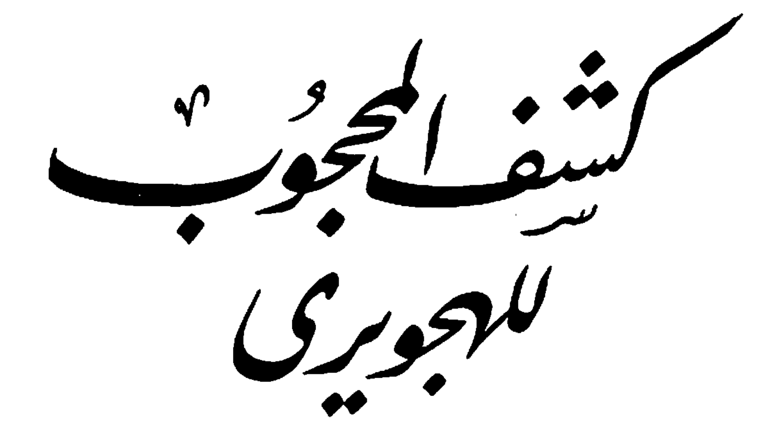
(ب) جمعة ؛ بديع (مقدم) .

(جـ) العنوان

رقم الإيداع ٢٠٠٧/٥٩٦١

الترقيم الدولى I.S.B.N. 977 - 437 - 955 - 7

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الجزء الثاني

دراسة وترجمة وتعليق

دكتورة إسعاد عبد الهادي قنديل

راجع الترجمة

دكتور أمين عبد المجيد بدوي

والآن : فلنعد الى الفرق بين فرقهم فى المذاهب ،
وبيان كل منها ، وبالله العــون والعصمة والسداد .

الباب الرابع عشر
باب فى الفروق بين فرقهم ومذاهبهم ومقاماتهم وحكاياتهم

وكنت قبل هذا قد قلت فى ذكر أبى الحسن النورى رحمه الله أن الصوفية اثنتا عشرة فرقة ، اثنتان منها مردودتان وعشر مقبولة . ولكل صنف منهم معاملة طيبة ، وطريق محمودة فى المجاهدات ، وأدب لطيف فى المشاهدات . ومهما كانوا مختلفين فى المعاملات والمجاهدات والمشاهدات والرياضات ، فانهم موافقون ومتفقون فى أصول وفروع الشرع والتوحيد . وقد قال أبو يزيد رضى الله عنه : « اختلاف العلماء رحمة الا فى تجريد التوحيد(1) » . ويتفق مع هذا خبر مشهور .

وحقيقة التصوف كائنة بين أخبار المشايخ من وجه الحقيقة ، ومقسومة من وجه المجاز والرسوم . وسأختصر القول وأوجزه فى بيان المقســوم ، وأبسطه فى أصل مذهب كل منهم ، ليحصل للطالب علم ذلك ، ويكون سلاحا للعلماء ، وصلاحا للمريدين ، وفلاحا للمحبين ، ونجاحا للعقلاء ، وتنبيها لأرباب المروءة ، وثوابا لى فى الدارين ؛ وبالله العون والتوفيق ؛ وحســبنا الله ونعم الرفيق .

---

(1) ورد فى طبقات الصوفية : (انظر ص ٧٠) .
ويلاحظ أن ما يرد بين علامات التنصيص وارد فى الأصل الفارسى باللغة العربيــة .

المحاسبية

اما المحاسبيون فينتمون الى ابى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى رضى الله عنه ، وكان باتفاق جميع أهل زمانه مقبول النفس والقول ، وعالما بأصول الحقائق وفروعها ، ويجرى كلامه فى تجريد التوحيد بصحة المعاملة الظاهرة والباطنة . ونادرة مذهبه هى انه لا يقول بأن الرضا من جملة المقامات ، فيقول انه من جملة الأحوال . وقد بدأ بهذا الخلاف ، ثم قال به اهل خراسان. وقال العراقيون بأن الرضا من جملة المقامات ، وأنه نهاية التوكل(١) . وما زال هذا الخلاف باقيا بين القوم الى اليوم . ونبين الآن هذا القول ان شاء الله .

الكلام فى حقيقة الرضا : والشرط فى بيان هذا المذهب هو ان نثبت أولا حقيقة الرضا ، ونوضح اقسامه ، ثم نأتى بحقيقة الحال والمقام والفرق بينهما ان شاء الله عز وجل .

اعلم أن الكتاب والسنة ناطقان بذكر الرضا ، والأمة مجتمعة على ذلك « لقوله تعالى : رضى الله عنهم ورضوا عنه(٢) » ، « وقوله تعالى : لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة(٣) » ، وقوله عليه السلام : « ذاق طعم الايمان من قد رضى بالله ربا(٤) » .

والرضا على نوعين : أحدهما ، رضاء الله عن العبد ، والثانى : رضاء العبد عن الله تعالى وتقدس .

---

(١) ورد فى « الرسالة » عكس هذا تماما ، فالقشيرى يقول : « وقد اختلف العراقيون والخرسانيون فى الرضا : هل هو من الأحوال ، أو من المقامات ؟ فأهل خراسان قالوا : الرضا من جملة المقامات ، وهو نهاية التوكل ، ومعناه : انه يئول الى انه مما يتوصل اليه العبد باكتسابه . واما العراقيون فانهم قالوا : الرضا من جملة الأحوال ، وليس ذلك كسبا للعبد ، بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال . ويمكن الجمع بين اللسانين ، فيقال : بداية الرضا مكتسبة للعبد ، وهى من المقامات ، ونهايته من جملة الأحوال ، وليست بمكتسبة » . (انظر : الرسالة جـ ٢ ص ٤٢٢) .

(٢) سورة « المائدة » آية ١١٩ .

(٣) سورة « الفتح » آية ١٨ .

(٤) رواه احمد فى مسنده ، وابو مسلم والترمذى عن العباس بن عبد المطلب ، (انظر شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٢٩) .

اما حقيقة رضاء الله عز وجل فهى ارادة الثواب والنعمة والكرامة للعبد ، وحقيقة رضاء العبد هى اقامته على اوامر الله والخضوع لأحكامه ، فرضاء الله تعالى مقدم على رضاء العبد ، لانه ما لم يكن توفيقه جل جلاله ، فان العبد لا يخضع لحكمه ، ولا يقيم على مراده تعالى وتقدس ؛ لأن رضاء العبد مقرون برضاء الله عز وجل، وقيامه به .

وفى الجملة : فان رضاء العبد هو استواء قلبه على طرفى القضاء : اما منع ، واما عطاء ، واستقامة سره على مشاهدة الأحوال : اما جلال ، واما جمال ، بحيث انه اذا وقف بالمنع او سبق بالعطاء ، فان ذلك يتساوى لدى رضائه . واذا احترق بنار هيبة الحق وجلاله ، أو اضاء بنور لطفه وجماله ، يستوى لدى قلبه الاحتراق والاضاءة ، لأن ذلك عنده شاهد الحق ، وكل ما يكون من الحق فهو خير كله له ، اذا رضى بقضائه .

وقد سئل أمير المؤمنين الحسين بن على رضى الله عنه وكرم الله وجهه عن قول ابى ذر الغفارى رضى الله عنه : « الفقر الى احب من الغنى ، والسقم احب الى من الصحة ، فقال : رحم الله أبا ذر ، اما انا فاقول : من أشرف على حسن اختيار الله ، لم يتمن غير ما اختار الله له(١) » . ذلك أن العبد اذا راى اختيار الحق ، أعرض عن اختيار نفسه ، ونجا من كل الهموم . وهذا لا يصح فى الغيبة ، وانما ينبغى لهذا الحضور ، « لأن الرضا للأحزان نافية ، وللغفلة معافية » .

أى أن الرضا يخلص المرء من الهموم ، وينتزعه من مخالب الغفلة ، ويمحو من قلبه التفكير فى الغير ، ويحرره من قيد المشقات ، لأن صفة الرضا الانقاذ .

اما حقيقة معاملات الرضا ، فهى رضاء العبد بعلم الله عز وجل ، واعتقاده بان الله تعالى بصير به فى جميع الأحوال . واهل هذا على أربعة اقسام :

طائفة راضون من الحق تعالى بالعطاء ، وتلك هى المعرفة .

وطائفة راضوان منه بالنعماء ، وتلك هى الدنيا .

وطائفة راضون منه بالبلاء ، وتلك هى المحن المختلفة .

وطائفة راضون منه بالاصطفاء ، وتلك هى المحبة .

---

(١) ورد فى الرسالة : من اتكل على حسن اختيار الله (انظر الرسالة جـ ٢ ص ٤٢٥) .

فمن ينظر من المعطى الى العطاء يقبله بالروح ، واذا قبله تزول من قلبه الكلفة والمشقة . ومن ينظر من العطاء الى المعطى يعجز بالعطاء ، ويسلك طريق الرضا بالتكلف ، وفى التكلف كل الآلام والمشقة . ثم ان المعرفة تكون حقيقة حين يكون العبد مكاشفا فى حق المعرفة ؛ وحين تكون المعرفة حبسا له وحجابا تكون نكرا ، وتكون النعمة نقمة ، والعطاء غطاء .

ومن يرضى منه بالدنيا يكون فى الهلاك والخسران ، ويكون رضاؤه كله نيرانا ، لان (الدنيا) بأسرها لا تساوى أن يشغل بها حبيب باله ، أو أن يخطر اى هم من همومها على قلبه . والنعمة هى تلك النعمة التى تهدى الى المنعم ، فاذا كانت حجابا عن المنعم ، فانها تكون بلاء .

ومن يرضى منه بالبلاء ، هو الذى يرى المبلى فى البلاء ، ويستطيع تحمل مشقة البلاء بمشاهدة المبلى ، ولا يرى الالم الما بمسرة مشاهدة الحبيب .

ومن يرضون باصطفاء الحبيب ، أولئك هم أحباؤه ، لان وجودهم فى الرضا والسخط يكون عارية ، فلا تكون منازل قلوبهم الا فى الحضرة ، ومضارب أسرارهم الا فى روضة الأنس ، فهم حضور غائبون ، ووحشيون عرشيون ، وجسمانيون روحانيون ، وموحدون ربانيون : قد تحررت قلوبهم من الخلق ، وتخلصت من قيود المقامات والأحوال ، وانقطعت اسرارهم عن المكونات ، وحزموا خصورهم للمحبة « كما قال الله تعالى : لا يملكون لإنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا(١) » ، فالرضا بالغير خسران ، والرضا به رضوان ، لأن الرضا به ملك صريح ، وبداية للعافية . « وقال النبى عليه السلام : من لم يرض بالله وبقضائه شغل قلبه وتعب بدنه(٢) » ، والله أعلم .

فصل : وفى الآثار ان موسى عليه السلام قال : « اللهم دلنى على عمل اذا عملته رضيت عنى . فقال انك لا تطيق ذلك يا موسى ! فخر موسى عليه السلام ساجدا له متضرعا ، فأوحى الله تعالى اليه : يا ابن عمران ! ان رضاى فى رضاك بقضائى(٣) » . يعنى : حين يكون العبد راضيا بقضاء الحق ، فذلك علامة ان الله تعالى راض عنه .

---

(١) سورة « الفرقان » آية ٣ .
(٢) ورد فى الجامع الصغير عن انس : « من لم يرض بقضاء الله ويؤمن بقدر الله فليلتمس الها غير الله (ض) شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٣١٧ .
(٣) ورد فى الرسالة (انظر : جـ ٢ ص ٤٢٣) .

سأل بشر الحافى الفضيل بن عياض ، رضى الله عنهما : الزهد أفضل ام الرضا ؟ فقال الفضيل : « الرضا افضل من الزهد لأن الراضى لا يتمنى فوق منزلته(١) » .

اى ان فوق منزلة الزهد منزلة اخرى يتمناها الزاهد ، وليس فوق الرضا منزلة يتمناها الراضى ، فالحضرة افضل من العتبة .

وهذه الحكاية دليل على صحة قول المحاسبى ان الرضا من جملة الأحوال ومن مواهب ذى الجلال ؛ لا من مكاسب العبد واحتياله . ويحتمل أيضا ان لا يكون للراضى تمن .

ويرد عن النبى عليه السلام انه كان يقول فى دعواته : « أسألك الرضا بعد القضاء » ، اى : اجعلنى بحيث اذا حل بى قضاؤك المقدر يجدنى راضيا بوروده ؛ فصح هنا ان الرضا لا يصح قبل ورود القضاء ؛ لأنه يكون عزما على الرضا ؛ والعزم على الرضا لا يكون عين الرضا .

يقول ابو العباس بن عطاء رضى الله عنه : « الرضا نظر القلب الى قديم اختيار الله للعبد(٢) » . يعنى ان يعرف العبد أن كل ما يلحق به قد اقتضته ارادة قديمة وحكم سابق عليه ، فلا يضطرب ، ويطيب قلبه .

ويقول الحارث المحاسبى صاحب المذهب : « الرضا : سكون القلب تحت مجارى الأحكام(٣) » . ومذهبه فى هذا قوى ، لأن سكون القلب وطمأنينته ليسا من مكاسب العبد ، بل من مواهب الله جل جلاله . ويدل على أن الرضا من الأحوال لا من المقامات ما قيل من أن عتبة الغلام(٤) لم ينم ليلة ، وظل يقول حتى الصباح : « ان تعذبنى فأنا لك محب ، وان ترحمنى فأنا لك

---

(١) ورد بنصه فى الرسالة : (انظر : جـ ٢ ص ٤٢٥) .
(٣،٢) وردا بنصهما فى الرسالة (انظر : جـ ٢ ص ٤٢٦) ، وفى التعرف (انظر : ص ١٠٢) ، وفى اللمع (انظر : ص ٨٠) .
(٤) « عتبة الغلام » : هو عتبة بن أبان ، وسمى بالغلام لأنه كان فى العبادة كأنه غلام رهبان ، لأصغر سنه . كان يأوى الى المقابر والصحارى ويخرج الى السواحل فيقيم فيها فاذا جاء يوم الجمعة دخل البصرة فيشهد الجمعة ثم يأتى اخوانه فيسلم عليهم . وكان قد غلب عليه الحزن ، وكانوا يشبهونه فى الحزن بالحسن البصرى . مات شهيدا فى قتال الروم . وكان يهجع بعد العشاء شيئا يسيرا ثم يقوم الى الصباح (طبقات الشعرانى جـ ١ ص ٣٧) .

محب(١) » . أى أن الم العذاب ولذة النعمة يكونان على الجسـد ، وقلق المحبة يكون فى القلب ، وهذا لا يضر ذاك . وهذا الكلام يؤكد قول المحاسبى ان الرضا نتيجة للمحبة ،لأن المحب يرضى بما يفعله المحبوب ، فاذا تعذب يسعد بالمحبة ، واذا تنعم لا يحجب عن المحبة ، ويترك اختياره فى مقابل اختيـار الحق .

ويقول ابو عثمان الحيرى رضى الله عنه : « منذ اربعين سنة ما اقامنى الله عز وجل فى حال فكرهته ، وما نقلنى الى غيره فسخطته(٢) » . وهذا اشارة الى دوام الرضا وكمال المحبة .

ومشهور فى الحكايات أن درويشا وقع فى دجلة(٣) ولم يكن يعرف السباحة فقال له رجل على الشاطىء : اتريد ان انبه احدا ليخرجك ؟ قال : لا . فقال : أتريد أن تغرق ؟ قال : لا . فقال له : ماذا تريد اذن ؟ قال : ما يريده الحق لى ! ما شأنى بالارادة ؟

وللمشايخ رضى الله عنهم فى الرضا كلام كثير على اختلاف العبارات ، أما القاعدة فهى هذان الأصلان اللذان ذكرتهما ، واقتصرت على هذا تركا للتطويل . ولكن ينبغى هنا ان اذكر الفرق بين المقام والحال ، وابين حدودهما ، ليكون ادراك هذه المعانى اسهل عليك وعلى قراء الكتاب ، ويعرفوا هـذه الحدود ان شاء الله تعالى .

الفرق بين المقام والحال : اعلم ان هذين اللفظين مستعملان بين هـذه الطائفة ، جاريان فى عباراتهم ، متداولان فى علوم وبيان المحققين ، ولا مندوحة

(١،٢) وردا فى الرسالة : (انظر جـ ٢ ص ٤٢٧) .

(٣) دجلة : نهر بغداد ، لا تدخله الألف واللام ، واول مخرج دجلة من موضع يقال له عين دجلة ، وينصب فيه أنهار عديدة اولها نهر بأرض الروم يقال له نهر الكلاب . قال فيه ابو العلاء المعرى :

سـقيا لدجلـة والدنيـا مفـرقة — حتى يعـود اجتماع النجم تشـتيتا
وبعـدها لا أحب الشرب من نهـر — كأنمـا أنا من اصـحاب طالوتـا

(معجم البلدان : جـ ٢ ص ٥٥١ ــ ٥٥٣) .

للطالب عن العلم بهما . وليس هذا الباب موضع اثبات هذه الحدود ، ولكن لا مناص من اعلام ذلك فى هذا المحل ، والله اعلم .

اعلم أن « المقام » برفع الميم هو الاقامة ، وبنصب الميم هو محل الاقامة . وهذا التفصيل والمعنى فى لفظ « مقام » سهو وغلط . وفى العربية « مقام » بضم الميم هو الاقامة ومكان الاقامة ، و « مقام » بفتح الميم هو القيام ومكان القيام ، لا مكان اقامة العبد فى طريق الحق ، وأداؤه ورعايته حق ذلك المقام ليدرك كماله ، بقدر ما يستطيع الآدمى . ولا يجوز أن ينتقل من مقامه دون أن يقضى حقه ، فمثلا اول المقامات التوبة ، ثم الانابة ، ثم الزهد ، ثم التوكل، وما شابه ذلك ، فلا يجوز أن يدعى الانابة دون التوبة ، او يدعى التوكل دون الزهد . وقد اخبرنا الله تعالى عن جبريل عليه السلام انه قال : « وما منا الا له مقام معلوم(١) » .

ثم ان الحال معنى يرد من الحق الى القلب دون أن يستطيع العبد دفعه عن نفسه بالكسب حين يرد ، او جذبه بالتكلف حين يذهب .

فالمقام عبارة عن طريق الطالب وموضعه فى محل الاجتهاد ، وتكون درجته بمقدار اكتسابه فى حضرة الحق تعالى .

والحال عبارة عن فضل الله تعالى ولطفه الى قلب العبد ، دون أن يكون لمجاهدته تعلق به ، لأن المقام من جملة الأعمال ، والحال من جملة الأفضال . والمقام من جملة المكاسب ، والحال من جملة المواهب ، فصاحب المقام قائم بمجاهدته ، وصاحب الحال فان عن نفسه ، ويكون قيامه بحال يخلقه الحق تعالى فيه .

والمشايخ رضى الله عنهم مختلفون هنا ، ففريق يجيزون دوام الحال ، وفريق لا يجيزونه .

والحارث المحاسبى رضى الله عنه يجيز دوام الحال ، ويقول ان المحبة والشوق والقبض والبسط كلها احوال ، فاذا كان دوامها غير جائز فلا المحب محب ، ولا المشتاق مشتاق . وما لم يصر هذا الحال صفة للعبد فلا يقع عليه اسمه ، ولذا فهو يقول ان الرضا من جملة الأحوال . والاشارة الى ذلك

---

(١) سورة « الصافات » آية ١٦٤ .

ما قاله أبو عثمان الحيرى : « منذ اربعين سنة ما اقامنى، الحق على حال فكرهته » .

وجماعة اخرى لا يجيزون بقاء الحال ودوامه ، كقول الجنيد رضى الله عنه : « الاحوال كالبروق فان بقيت فحديث نفس(١) » . وقالت جماعة فى هذا المعنى : « الاحوال كاسمها ، يعنى انها كما تحل بالقلب تزول فى الوقت(٢) » أى انها فى حال الحلول تتصل بالقلب ، وتزول فى ثانى الحال ، وما يبقى يصير صفة ، وقيام الصفة بالموصوف ، وينبغى أن يكون الموصوف اكمل من صفته ، وهذا محال . وقد جئت بهذا الفرق حتى اذا ما رايت (كلمة) الحال والمقام فى عبارات هذه الطائفة ، وفى هذا الكتاب ، تعرف ما هو المراد بهما .

وفى الجملة : اعلم ان الرضا نهاية المقامات وبداية الأحوال ، وهو محل أحد طرفيه فى الكسب والاجتهاد ، والثانى فى المحبة وغليانها ، وليس فوقه مقام ، وفيه تنقطع المجاهدة ، فبدايته من المكاسب ، ونهايته من المواهب . ويحتمل الآن أن من راوا فى البداية رضاء انفسهم بأنفسهم ، قالوا انه المقام ، ومن رأوا فى النهاية رضاءهم بالحق ، قالوا انه الحال .

هذا هو حكم مذهب المحاسبى فى أصل التصوف ، ولكنه لم يختلف فى المعاملات ، الا فى انه كان يزجر المريدين عن العبارات والمعاملات التى كان يتوهم فيها الخطأ مهما كان اصلها صحيحا ، كما حدث حين دخل عليه ابو حمزة البغدادى احد مريديه ، وكان رجلا مستمعا وصاحب حال ، وكان للحارث « شاه مرغ »(٣) ، اى ديك يصيح ، فصاح فى تلك الساعة ، فصرخ ابو حمزة، فنهض الحارث وامسك السكين وقال له : كفرت ! وقصد قتله . فوقع المريدون على أقدام الشيخ وابعدوه عنه . وقال لأبى حمزة : اسلم يا مطرود ! فقالوا له : ايها الشيخ ! لقد عرفناه جميعا من خواص الأولياء ، ونراه من جملة الموحدين ، فما سبب شك الشيخ فيه ؟ فقال الحارث : انا لا اشك فيه ، ولا انظر اليه بغير الخير ، ولا أرى باطنه الا مستغرقا فى التوحيد . ولكن

(١،٢) وردا فى الرسالة . (انظر ج ١ ص ١٩٣) .

(٣) « شاه مرغ » : كلمة فارسية معناها الدجاجة الكبيرة ، وقد وضعنا بازائها كلمة (ديك) بقرينة الصياح . وقد ذكرت هذه الكلمة بلفظها فى اللمع (ص ٤٩٥) عند الاشارة الى هذه الحكاية فى ذكر ابى حمزة الصوفى البغدادى. وهذه الكلمة غير مستعملة الان بين أهل اللغة ولا ذكر لها بالمعاجم الفارسية وقد ذكرت فقط فى قاموس الكلمات الفارسية فى اللغة العربية : (شاهمرك) على أنها محرفة عن (شاه مرغ) ، ومستعملة بين سكان سواحل الخليج الفارسى ، وأن معناها اللفظى : الدجاجة الكبيرة (انظر : « واژه هاى فارسى در زبان عربى » ص ٣٩٥) .

لم ينبغى له أن يفعل شيئا شبيها بأفعال الحلوليين حتى يبدو فى معاملته أثر من مقالاتهم ؟ فالطائر الذى لا عقل له ويصيح جريا على عادته وهواه ، لماذا يستمع اليه مع الحق ، والحق تعالى غير متجزىء ، وأحباؤه لا يطمئنون الى غير كلامه ، ولا وقت ولا حال لهم بغير التسليم له ، ولا نزول ولا حلول له فى الأشياء ، ولا يجوز على القديم الاتحاد والامتزاج . فلما رأى أبو حمزة وقتئذ نظر الشيخ قال : ايها الشيخ ! مهما كنت على صواب فى الأصل فانه ما دام فعلى شبيها بفعل أولئك القوم فقد تبت ! وأناب .

وله طرف كثيرة من هذا النوع ، وقد اختصرت .

وهذا طريق محمود جدا ، وطريق للسلامة فى الصحو بلا تكسير ، على الكمال . وقال النبى عليه السلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم » . وأنا على بن عثمان الجلابى أطلب دائما من الله تعالى أن يهبنى مثل هذه المعاملة ، وهذا لا يستقيم مع صحبة المترسمين فى هذا الزمان ، لأنك اذا لم ترائهم فى المعصية ، عادوك ، فنعوذ بالله من الجهل والضلالة .

القصـــاريـــة

وأما القصاريون فينتمون الى ابى صالح حمدون بن احمد بن عمارة القصار رضى الله عنه ، وكان من العلماء الكبار وسادات هذه الطريقة . وكان طريقه اظهار ونشر الملامة ، وله فى فنون المعاملات كلام عال . وكان رضى الله عنه يقول : ينبغى ان يكون علم الحق بك اطيب من علم الخلق . اى إن تكون معاملتك مع الحق فى الخلا احسن من معاملتك مع الخلق فى الملا ، لأن الحجاب الأعظم عن الحق هو انشغال قلبك بالخلق . وقد اوردت هذا فى باب الملامة فى بداية الكتاب ، واختصرت فى ذلك تركا للتطويل .

ومن نوادر حكاياته انه يقول : كنت اسير يوما على شاطىء النهر بحيرة نيسابور(١) ، وكان هناك عيار اسمه نوح ، معروف بالفتوة — وكان كل عيارى نيسابور فى طاعته — رايته فى الطريق ، فقلت : يا نوح ! ما الفتوة ؟ قال : تريد فتوتى أم فتوتك ؟ قلت : اذكر الاثنتين . قال : فتوتى هى أن أخلع هذا القباء والبس المرقعة وامارس معاملاتها لاصير صوفيا ، واحترز من المعصية فى ذلك الثوب حياء من الخلق . وفتوتك هى أن تخلع المرقعة حتى لا تفتتن بالخلق ولا يفتتن بك الخلق ، ففتوتى حفظ الشريعة على الأظهار ، وفتوتك حفظ الحقيقة على الأسرار .

وهذا اصل قوى ، وبالله العون والتوفيق .

(*) يقصد بالقصارية فرقة الملامتية : ارجع الى باب بيان الملامة الجزء الأول ص ٢٥٩ .

(١) « حيرة نيسابور » : محلة كبيرة بنيسابور ينسب اليها جماعة من أهل العلم ، وهى تلتبس بالحيرة التى بظاهر الكوفة . (وفيات الأعيان ج ١ ص ٤٨٢) .

الطيفورية

أما الطيفوريون فينتمون الى أبى يزيد طيفور بن عيسى البسطامى رضى الله عنه ، وكان من رؤساء المتصوفة وكبارهم ، وطريقه الغلبة والسكر(١) .

وغلبة الحق عز وجل وسكر المحبة ليسا من جنس كسب الآدمى . وكل ما يخرج عن دائرة الاكتساب تكون الدعوة اليه باطلة ، والتقليد فيه محال . والسكر لا محالة لا يكون صفة للصاحى ، ولا سلطان للآدمى فى جلب السكر الى نفسه ، والسكران نفسه مغلوب ، ولا يلتفت الى الخلق حتى يظهر بصفة من صفات التكلف .

ومشايخ هذه الطريقة على انه لا يصح الاقتداء الا بمستقيم يكون قد تحرر من دور الأحوال . ثم ان جماعة يجيزون أن يسلك الشخص طريق السكر والغلبة بالتكلف ، لان الرسول عليه السلام قال : « ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا(٢) » . ولهذا وجهان ، أحدهما : أن يتشبه المرء بفريق رياء ، وهذا شرك صريح ، والثانى : ان يتشبه بهم لعل الحق تعالى يوصله الى درجة القوم الذين تشبه بهم ، ليكون موافقا لقول الرسول عليه السلام : « من تشبه بقوم فهو منهم(٣) » ، فكل ما يدخل فى نوع المجاهدات فى الطريق يأتى به ، ويظل على أعتاب الأمل حتى يفتح الله تعالى عليه باب التحقيق ومعانيه ، اذ قال واحد من المشايخ : « المشاهدات مواريث المجاهدات » .

ونقول : المجاهدات طيبة فى جميع المعانى ، ولكن السكر والغلبة لا يدخلان تحت الكسب حتى يمكن جلبهما بالمجاهدات ، ولا تصير عين المجاهدة علة للحصول على السكر ، ويمكن القيام بالمجاهدة فى حال الصحو(٤) ، ولا قبل لصاحب الصحو بقبول السكر ، وهذا محال .

---

(١) « السكر » عند أهل الحق هو غيبة بوارد قوى . وهو يعطى الطرب والالتذاذ ، وهو أقوى من الغيبة واتم منها . (تعريفات الجرجانى ص ٦٩) .
(٢) رواه ابن ماجة فى كتاب الزهد ، باب الحزن ، من حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا (جـ ٢ ص ٤٠٣) .
(٣) مكرر .
(٤) « الصحو » : هو رجوع العارف الى الاحساس بعد غيبته وزوال احساسه . (التعريفات ص ٧٥) .

وابين الآن حقيقة السكر والصحو على اختلاف المشايخ ليرتفع الاشكال ان شاء الله تعالى .

الكلام فى السكر والصحو : اعلم اعزك الله ان السكر والغلبة عبارة صاغها ارباب المعانى للتعبير عن غلبة محبة الحق تعالى ، والصحو عبـــارة عن حصول المراد . ولأهل المعانى اقوال كثيرة فى هذا المعنى ، فجماعة يفضلون الصحو على السكر ، وجماعة على خلافهم يفضلون السكر على الصحو — وهم ابو يزيد رضى الله عنه واتباعه — ويقولون ان الصحو على التمكين والاعتدال يأخذ صفة الآدمية ، وذلك هو الحجاب الأعظم عن الحق تعالى ، وان السكر يقوم على زوال الآفة ،ونقص صفات البشرية ، وذهاب تدبيرها واختيارها ، وفناء تصريفها فى نفسها ببقاء القوة الموجودة فيها خلافا لجنسها، وهذا ابلغ واتم واكمل ، مثلما كان داود عليه السلام فى حال الصحو ، فصدر عنه فعل ، فأضاف الله تعالى ذلك الفعل اليه وقال : « وقتل داود جالوت[1] » . وكان المصطفى ، صلى الله عليه وسلم ، فى حال السكر فظهر منه فعل ، فأضاف الله تعالى ذلك الفعل الى نفسه ، فى قوله تعالى : « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى[2] » ، فشتان ما بين عبد وعبد ، فمن كان قائما بنفسه ثابتا بصفاته ، قيل له : أنت فعلت ، على وجه الكرامة ، ومن كان قائما بالحق فانيا عن صفاته ، قيل له : نحن فعلنا ، فاضافة فعل العبد الى الحق افضل من اضافة فعل الحق الى العبد ، لأنه حين يضاف فعل الحق الى العبد يكون العبد قائما بنفسه ، وعندما يضاف فعل العبد الى الحق يكون قائما بالحق ، اذ حين يكون قائما بنفسه يكون مثلما وقع نظر داود عليه الســـلام على ما لم يكن ينبغى له أن ينظر اليه ، اى على امرأة أوريا[3] ، فراى ما راى . وحين يكون العبد قائما بالحق يكون مثل المصطفى ، صلى الله عليه وسلم ، اذ نظر نظرة من هذا النوع فحرمت امرأة

---

(١) سورة « البقرة » آية ٢٥١ .

(٢) سورة « الانفال » آية ١٧ .

(٣) « برسبا بنت اليات » : امراة أوريا بن حنان الشطى ، يقال رآها داود عليه السلام فوقعت فى قلبه ، ولما قتل اوريا فى الحرب تزوجها داود (تاريخ اليعقوبى ج ١ ص ٣٨ ، المعارف ص ٢١) .

زيد(١) على زيد ، لأن تلك (النظرة) كانت فى محل الصحو ، وهذه كانت فى محل السكر .

ثم ان أولئك الذين يفضلون الصحو على السكر — وهم الجنيد رضى الله عنه وأتباعه — يقولون ان السكر محل للآفة ، لأنه تشويش الأحوال ، وذهاب الصحة ، وضياع زمام النفس . ولما كان الطالب قاعدة لكل المعانى : اما عن طريق فنائه ، أو عن طريق بقائه ، أو عن طريق محوه ، أو عن طريق اثباته ، فانه ما لم يكن صحيح الحال لا تحصل فائدة التحقيق ، لأن قلوب اهل الحق يجب أن تكون مجردة من كل المثبتات ، وهى لا تستريح ابدا من قيد الأشياء بعدم الرؤية ، ولا تنجو من آفاتها . وبقاء الخلق فى الأشياء راجع الى انهم لا يرون الأشياء كما هى ، ولو رأوها (كذلك) لنجوا .

والرؤية الصحيحة على نوعين ، الأول : أن الناظر فى الشىء ينظر اليه بعين بقائه ، والثانى : ان ينظر اليه بعين فنائه ، فاذا نظر بعين البقاء يجد كل (الموجودات) ناقصة فى بقائها ، لأنها ليست باقية بنفسها فى حال بقائها ، واذا نظر بعين الفناء يجد كل الموجودات فانية فى جنب بقاء الحق ، وهاتان الصفتان تأمرانه بالاعراض عن الموجودات ، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حال دعائه : « اللهم أرنا الأشياء كما هى » ، لأن كل من رأى استراح . وهذا معنى قول الله عز وجل : « فاعتبروا يا أولى الأبصار(٢) » ، وما لم ير فانه لا ينجو .

وهذا كله لا يستقيم الا فى حال الصحو ، ولا علم لأهل السكر بهذا المعنى ابدا : مثل موسى عليه السلام حين كان فى حال السكر فلم يطق اظهار تجل واحد ففقد الوعى ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان فى حال الصحو فكان من مكة الى قاب قوسين فى عين التجلى ، وكان فى كل لحظة اكثر يقظة وصحوا .

---

(١) « زينب بنت جحش » : كانت زوجة زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاء الرسول الى منزل زيد يطلبه فلم يجده ، ورأى زينب فوقع اعجابها فى قلبه ، ولما وقع ذلك كرهت الى زيد ، وفارقها زيد ، وتزوجها الرسول فى السنة الخامسة للهجرة . (تاريخ اليعقوبى ج ٢ ص ٦٨ ، تاريخ الطبرى ج ٢ ص ٥٦٢ — ٥٦٤) .

(٢) سورة « الحشر » آية ٢ .

(شـــعر عربى)

شربت الراح كأســـا بعـــد كأس فما نفـــد الشـــراب ومـــا رويت

وكان شيخى — وهو جنيدى المذهب — يقول : السكر ملعب الصغار ، والصحو مغنى الرجال . وانا على بن عثمان الجلابى اقول موافقة لشيخى رحمه الله : كمال حال صاحب السكر هو الصحو ، واقل درجة فى الصحو : رؤية عجز البشرية ، فالصحو الذى يبدو آفة افضل من السكر الذى هو عين الآفة .

ويحكى عن أبى عثمان المغـــربى رحمه الله انه فى بداية حاله اعتزل عشرين سنة فى البوادى بحيث لم يكن يسمع آدميا ، حتى ذابت بنيته من المشقة ، وصارت عيناه كسم الخياط ، وتحول عن صورة الآدميين . وجاءه الامر بالصحبة بعد عشرين عاما ، وقيل له : اصحب الخلق ، فقال لنفسه : فلأبدأ بصحبة أهل الله ومجاورى بيته ، ليكون ذلك اكثر بركة ، فقصـــد مكة . واطلع المشايخ على مجيئه بقلوبهم ، وخرجوا لاستقباله ، فوجدوه وقد تبدلت صورته ، وفى حال لم يكن قد بقى عليه فيها شىء سوى رقم الخلقة ، فقالوا : يا ابا عثمان ! لقد عشت عشرين سنة على هـــذه الصفة التى اعجزت آدم وذريته فى امرك ، قل لنـــا لم ذهبت ؟ وماذا رايت ؟ وما وجدت ؟ ولم عدت ؟ فقال : ذهبت بسكر ، ورايت آفة السكر ، ولقيت ياسا ، ورجعت بالعجز . فقال جميع المشايخ : يا ابا عثمان ! حرام على المعبرين من بعدك أن يعبروا عن الصحو والسكر ، لانك انصفت كل الانصاف ، واوضحت آفة السكر .

فالسكر كله هو ظن الفناء فى عين بقاء الصفة ، وهذا هو الحجاب ، والصحو كله هو رؤية البقاء فى فناء الصفة ، وهذا هو عين الكشف .

وفى الجملة : اذا تصور انسان أن السكر اقرب الىالفناء من الصحو ، فهذا محال ، لأن السكر صفة زائدة على الصحو ، وطالما كانت اوصاف العبد متجهة الى الزيادة فهو غافل ، وحين تتجه الى النقصان يكون للطلاب فيه رجاء . وهذا هو غاية حالهم فى الصحو والسكر .

وتروى عن أبى يزيد رضى الله عنه حكاية مقلوبة ، وهى أن يحيى بن معاذ رضى الله عنه كتب اليه رسالة يقول فيها : ما تقول فى شخص يسكر بقطرة من بحر المحبة ؟ فكتب اليه أبو يزيد رضى الله عنه : ما تقول فى شخص

تصير كل بحار العـــالم شراب محبة ، فيشربها جميعا ، ولا يزال يصرخ من الظمـــأ ؟ (١) .

ويتصور الناس أن يحيى قد عبر عن السكر ، وابا يزيد عبر عن الصحو ، والأمر على خلاف هذا ، لأن صاحب الصحو هو من لا طاقة له بقطرة ، وصاحب السكر هو من يشرب الكل بالسكر ولا يزال يلزمه غيره ، لأن الشراب آلة السكر ، والجنس بالجنس أولى ، والصحو يكون بضد ذلك فلا يهدأ بالشرب .

اما السكر فعلى نوعين : أحدهما بشراب المودة ، والآخر بكأس المحبة . وسكر المودة معلول لأنه يتولد من رؤية النعمة ، وسكر المحبة بلا علة لأنه يتولد من رؤية المنعم ، فكل من يرى النعمة يراها على نفسه فيكون قد رأى نفسه ، وكل من يرى المنعم يراه به فلا يرى نفسه ، ومهما يكن فى السكر فان سكره يكون صحوا .

والصحو أيضا على نوعين : أحدهما صحو الغفلة ، والآخر صحو المحبة . وصحو الغفلة هو الحجاب الأعظم ، وصحو المحبة هو الكشف الأبين ، فالمقرون بالغفلة سكر ولو كان صحوا ، والموصول بالمحبة صحو ولو كان سكرا . وعندما يكون الأصل محكما ، يكون الصحو كالسكر والسكر كالصحو ، وحين يكونان على غير أصل ، فكلاهما بلا جدوى .

وجملة القول : ان الصحو والسكر فى طريق الرجال معلولان بعلة الاختلاف، وعندما يظهر سلطان الحقيقة جماله ، يبدو الصحو والسكر كلاهما طفيليا ، لأن طرفى كلا هذين المعنيين موصولان بأحدهما الآخر ، ونهاية احدهما بداية الآخر ، والنهاية والبداية لا تكونان الا فى التفاريق ، وما ينسب الى التفرقة يكون متساويا فى الحكم ، والجمع نفى للتفاريق . ويقال فى هذا المعنى :

(بيت عـــربى)

اذا طـــلع الصـــباح بنجم(٢) راح   تســـاوى فيه ســـكران وصـــاح

---

(١) ورد فى الرسالة قول القشيرى : « سمعت ابا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت النهر جورى يقول : سمعت على بن عبيد يقول : كتب يحيى بن معاذ الى أبى يزيد : سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته . فكتب اليه بو يزيد : غيرك شرب بحور السماوات والأرض وما روى بعد ، ولسانه خارج ويقول : هل من مزيد » . (الرسالة جـ ٢ ص ٦٢٠) .

(٢) ورد فى الرسالة : « لنجم » (انظر : جـ ١ ص ٢١٨) .

وكان فى سرخس شيخان : أحدهما « لقمان(١) » ، والآخر « أبو الفضل حسن » رحمهما الله ، وقد دخل لقمان على أبى الفضل يوما فوجده وبيده كتاب ، فقال له : يا أبا الفضل ! عما تبحث فى الكتاب ؟ فقال : عما تبحث عنه أنت فى تركه . قال : فلم الخلاف ؟ قال « أبو الفضل » : أنت الذى ترى الخلاف لأنك تسألنى : عما تبحث ؟ فأفق من السكر ولا تنفر من الصحو ليرتفع عنك الخلاف ، فتعرف ماذا نطلب أنا وأنت .

فللطيفوريين مع الجنيديين يجرى هذا القدر من الخلاف الذى ذكرناه . ومذهبه (أبو يزيد) فى المعاملات على الاطلاق : ترك الصحبة واختيار العزلة ، وهويأمر المريدين جميعا بهذا . وهذه طريقة محمودة ، وسيرة ممدوحة اذا تيسرت ، وهو اعلم .

(١) « لقمان السرخسى » : اشار اله ابن المنور فذكر انه كان مجذوبا من عقلاء المجانين ، وكانت له فى بداية امره مجاهدات كثيرة واحتياط فى المعاملة ، وفجاة ظهر له كشف أودى بعقله . ولقمان هو الذى قدم أباسعيد ابن ابى الخير الى مرشده الشيخ ابى الفضل حسن السرخسى : انظر « اسرار التوحيد » الترجمة العربية ص ٤٠ — ٤١ ، وترجمته فى « نفحات الأنس » ص ٢٩٦) .

الجنيدية

اما الجنيديون فينتمون الى ابى القاسم الجنيد بن محمد رضى الله عنه ، وكانوا فى زمنه يسمونه « طاووس العلماء » . وكان سيد هذه الطائفة ، وامام ائمتهم ، وطريقه مبنى على الصحو ، على عكس الطيفوريين ، وقد ذكرت الاختلاف بينهما . ومذهبه اكثر المذاهب معرفة وشهرة ، وجميع مشايخى رحمهم الله كانوا جنيديين . وله غير هذا الاختلاف فى الكلمات اختلاف كثير فى معاملات هذه الطريقة ، ولكنى اقتصرت على هذا مخافة التطويل . واذا لزم لشخص ان يعرف اكثر من هذا ، فعليه ان يقراه فى مكان آخر ليعلم له على نحو افضل ، لأن مذهبى فى هذا الكتاب هو الاختصار وترك التطويل ؛ وبالله العون .

وقد وجدت فى الحكايات انه حين تبرا الحسين بن منصور — فى حال غلبته(١) — من عمرو بن عثمان ، جاء الى الجنيد رحمه الله ، فقال له الجنيد: لم جئت ؟ قال : لأصحب الشيخ . قال: لا صحبة لنا مع المجانين ، لأنه ينبغى للصحبة الصحة ، فاذا وجدتها تكون كما فعلت مع سهل التسترى وعمرو . قال : « ايها الشيخ ! الصحو والسكر صفتان للعبد وما دام العبد محجوبا عن ربه حتى تفنى اوصافه(٢) » . قال الجنيد رضى الله عنه : « يا ابن منصور ! اخطأت فى الصحو والسكر ، لأن الصحو بلا خلاف عبارة عن صحة حال العبد مع الحق ، والسكر عبارة عن فرط الشوق وغاية المحبة ، وكلاهما لا يدخل تحت صفة العبد واكتساب الخلق . وانا أرى يا ابن منصور فى كلامك فضولا كثيرا ، وعبارات لا طائل تحتها » . وهو أعلم .

---

(١) اى : فى حال كونه مغلوبا على نفسه من السكر .
(٢) هذه العبارة وردت هكذا فى الأصل بالعربية محرفة ، وتليها ترجمة فارسية اوضح ، معناها : « الصحو والسكر صفتان للعبد ، ولا يزال العبد محجوبا عن ربه حتى تفنى اوصافه » .

النـــوريـــة

أما النوريون فينتمون الى ابى الحسين النورى رضى الله عنه ، وكان احد صدور علماء المتصوفة ، وأشهر من النور بينهم ، بمناقبه اللامعـــة ، وحججه القاطعة . وكان له فى التصوف مذهب مرضى ، وقاعدة مختارة . وقانون مذهبه هو تفضيل التصوف على الفقر ، ومعاملاته تتفق مع الجنيد .

ومن نوادر طريقته أنه يؤثر حق الصاحب على حقه ، ويرى الصحبة بلا ايثار حراما ، ويقول : الصحبة للدراويش فريضة ، والعزلة غير حميدة ، وايثار الصاحب على الصاحب أيضا فريضة .

ويرد عنه أنه قال : « اياكم والعزلة فان العزلة مقارنة الشـــيطان ، وعليكم بالصحبة فان فى الصحبة رضاء الرحمن » .

والآن ابين حقيقة الايثار ، وحين اصل الى باب الصحبة والعزلة أشرح هنالك رموزهما لتكون الفوائد أعم .

الكلام فى حقيقة الايثار : قال الله تعالى : « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة(١) » . وكان نزول هذه الآية فى فقراء الصحابة على الخصوص .

وحقيقة الايثار هى أن يرعى الصاحب فى الصحبة حق صاحبه ، ويتجاوز عن نصيبه فى نصيبه ، ويتجشم التعب من اجل راحة صاحبه ، « لأن الايثار : القيام بمعاونة الأغيار ، مع استعمال ما أمر الجبار لرسوله المختار ، حيث قال : خـــذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين(٢) » . وسيأتى هذا اكثر شرحا فى باب آداب الصحبة ، أما المراد هنا فالايثار ، وهو على نوعين : أحدهما فى الصحبة ، كما مر ذكره ، والآخر فى المحبة . وفى ايثار حق الصاحب نوع من المشقةوالكلفة ، أما فى ايثار حق الحبيب فكله روح وراحة .

---

(١) سورة « الحشر » آية ٩ .
(٢) سورة « الأعراف » آية ١٩٩ .

ومشهور فى الحكايات انه حين اظهر غلام الخليل عداوته لهذه الطائفة ، وسلك مع كل منهم لونا من الخصومة ، اخذوا « النورى(١) » و « الرقام » و « ابا حمزة » وحملوهم الى دار الخلافة ، وقال غلام الخليل : هؤلاء قوم من الزنادقة ، واذا امر امير المؤمنين بقتلهم يتلاشى اصل الزنادقة ، لأنهم رؤساء كل هذه الطائفة ، واذا تم هذا الخير على يديه فانا أضمن له ثوابا كبيرا . فأمر الخليفة بضرب رقابهم فى الحال . وجاء السياف وأوثق أيدى الثلاثة ، وعندما قصد قتل الرقام نهض النورى وجلس فى مكان الرقام على نطع السياف ، فى غاية الطرب والطواعية ، فعجب الناس ، وقال السياف: ايها الفتى ! ليس هذا السيف بالشىء المرغوب الذى يتقدمون اليه بهذه الرغبة التى جئت بها ، ولم تصل اليك النوبة بعد . قال : نعم ، ولكن طريقتى مبنية على الايثار ، والحياة اعز الاشياء، واريد ان ابذل هذه الأنفاس المعدودة فى سبيل هؤلاء الاخوة ، لأن نفسا واحدا فى الدنيا اعز على من الف سنة فى الآخرة ، لأن هذه دار الخدمة ، وتلك دار القربة ، والقربة تدرك بالخدمة . فنقل صاحب البريد هذا الكلام الى الخليفة ، فتعجب الخليفة من رقة طبعه ، ودقة كلامه فى مثل هذه الحال ، وأرسل شخصا يقول : توقفوا فى أمرهم . وكان العباس بن على قاضى القضاة ، فأحال اليه أمرهم . وحمل الثلاثة الى داره ، ووجدهم فى كل ما سألهم عنه من أحكام الشريعة والحقيقة على اتم حال ، وخجل من غفلته فى حقهم ، وعندئذ قال له النورى : ايها القاضى ! لقد سألت كل هذه الأسئلة ولم تسأل بعد : هل لله رجال قيامهم به ، وقعودهم به،ونطقهم وحركتهموسكونهم كلها حية به ، وقائمةبمشاهدته، واذا انقطعت مشاهدة الحق عنهم لحظة واحدة تعالى صراخهم ؟ . فتعجب القاضى من دقة كلامهم ، وصحة حالهم ، وكتب الى الخليفة يقول : اذا كان هؤلاء ملاحدة فانا اشهد واحكم بانه لا يوجد على وجه الأرض موحد ! فدعاهم الخليفة وقال : سلوا حاجتكم . قالوا : ان حاجتنا اليك هى أن تنسانا ، فلا ترانا مقربين بقبولك ، ولا مطرودين بهجرك ، لأن هجرك لنا كقبولك ، وقبولك كهجرك . فبكى الخليفة وأعادهم مكرمين .

---

(١) اتهم غلام الخليل النورى بالزندقة ، وشهد عليه لدى الموفق ، وهو يومئذ امير المؤمنين ، بأنه سمعه يقول : انا أعشق الله وهو يعشقنى ، فقال النورى : سمعت الله تعالى ذكره يقول : « يحبهم ويحبونه » ، وليس العشق باكثر من المحبة ، غير أن العاشق ممنوع ، والمحب يتمتع بحبه . فبكى الموفق من رقة كلامه . (اللمع ص ٤٩٢) .

ويروى عن نافع(١) انه قال : اشتهى ابن عمر(٢) سمكا ، فطلبوه فى كل المدينة فلم يجدوه . ووجدته بعد بضعة أيام ، وامرت بأن يشوى ، وحملته اليه على طبق ، فرأيت على وجهه فى حال المرض اثر الفرح باحضار ذلك السمك . وجــاء فى الحال سائل على الباب ، فقال : اعطوه له . فقــال غلامه : ياسيدى ! لقد ظللت تطلبه عدة ايام ، فلم تعطيه له الآن ؟ يمكننا أن نعطى السائل شيئا آخر بدل هذا . فقال : أيها الغلام ! حرام على اكل هذا لانى اخرجته من قلبى بذلك الخبر الذى سمعته عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه السلام : « ايما امرىء يشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر له(٣) » .

ووجدت فى الحكايات ان عشرة من الدراويش أوغلوا فى البادية فانقطعوا عن الطريق ، وادركهم العطش ، وكان معهم شربة ماء ، فــكان كل منهم يؤثر بها الآخر حتى رحلوا جميعا عن الدنيا بظمئهم غير واحد منهم ، قال : لمــا رايت الجميع ماتوا شربت الماء ، وعدت بقوته الى الطريق . فقال له واحد : لو كنت لم تشربه لــكان ذلك افضل . فقال : يا هذا ! لقد عرفت الشريعة هكذا ، اننى لو لم اشرب لكنت قاتل نفسى ، ومأخوذا بذلك . فقال : اذن فقد كانوا قاتلى انفسهم ؟ قال : كلا ، لأن كل واحــد منهم لم يشرب حتى يشرب الآخر ، فلما قضوا جميعا متفقين ، بقيت ، ووجب لى الماء لا محالة ، فكان ينبغى شرعا أن اشرب ذلك الماء .

وعندما نام أمير المؤمنين على كرم الله وجهه على فراش النبى عليــه السلام ، وخرج النبى مع ابى بكر رضى الله عنه من مكة ودخلا الغار ، وقصد الــكفار فى تلك الليــلة قتل النبى عليــه السلام ، قال الله تعالى لجبريل وميكائيل : قد آخيت بينكما وجعلت احدكما اطول عمرا من الآخر ، فأيكما يؤثر اخاه على نفسه بالحياة ، ويختار الموت لنفسه ؟ فاختار كلاهما الحياة،

---

(١) « نافع » مولى عبد الله بن عمر ، كان يكنى أبا عبد الله ، وكان من اهل « ابر شهر » اصابه عبد الله بن عمر فى غزواته . يروى عن مولاه ابن عمر وغيره . مات سنة وعشرين ومائة . (انظر : المعارف ص ٨٢ ، خلاصة تذهيب الكمال ص ٣٤٣) .

(٢) « ابن عمر » : عبد الله بن عمر بن الخطاب . سبقت له ترجمة (انظر جـ ١ ص ٢٨٨ حاشية ٢) .

(٣) رواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب باسناد ضعيف جدا ، ورواه ابن الجزرى فى الموضوعات .

فقال الله تعالى لجبريل وميكائيل : لقد رأيتما شرف « على » وفضله عليكما، اذ آخيت بينه وبين رسولى ، فاختار لنفسه القتل والموت ونام مكانه ، وجعل روحه فداء النبى ، عليه السلام ، وآثره على نفسه بالحياة بهلاكه ، فاذهبا الآن الى الأرض ، واحفظاه من الأعداء . عندئذ جاء جبريل وميكائيل وجلس احدهما عند رأسه والآخر عند قدميه ، وقال جبريل : « بخ بخ ! من مثلك يا ابن أبى طالب لأن الله تعالى يباهى بك على ملائكته » ، وعندئذ نزل فيه قوله تعالى : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد(١) » .

وتقول امراة من صالحات الأنصار : لما امتحن الله تعالى المؤمنين بمحنة أحد(٢) ، خرجت بشربة ماء لأعطيها احد اقربائى ، فرأيت فى الميدان احد كرام الصحابة وقع جريحا وهو يلهث ، فاشار الى ان : اعطنى من ذلك الماء ، فأعطيته الماء . فصاح جريح آخر : اعطنيه ! فلم يشرب ، واشار لى اليه ، فلما حملته اليه صاح آخر ، فلم يشربه وقال لى : احمليه اليه ، وهكذا حتى الشخص السابع ، فلما أراد السابع أن يأخذ منى الماء اسلم الروح ، فعدت وقلت : فلأعطه للآخرين ، وكان الستة قد رحلوا ، فمات السبعة جميعا . وعندئذ نزل قوله تعالى : « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة(٣) » .

وكان فى بنى اسرائيل عابد عبد اربعمائة(٤) سنة ، وذات يوم قال : يا الهى ! لو لم تكن تلك الجبال ولم تخلقها لكان السير والسياحة على عبادك أسهل . فجاء الأمر الى احد أنبياء ذلك الوقت أن : قل لذلك العابد : ما شأنك بالتصرف فى ملكنا ؟ والآن وقد تصرفت ، محونا اسمك من ديوان السعداء ، واثبتناك فى ديوان الأشقياء . فطرب العابد وسجد شكرا لله عز وجل . فقال نبى الوقت : لا يجب الشكر على الشقاء ، فقال : انا أشكر

---

(١) سورة « البقرة » آية ٢٠٧ .

(٢) وقعة احد : كانت فى شوال بعد بدر العظمى بعام ، فقد اجتمعت قريش واستعدت لطلب ثأرها يوم بدر ، وخرج المشركون وعدتهم ثلاثة آلاف رجل ورئيسهم أبو سفيان ، وخرج المسلمون وعدتهم الف رجل حتى صاروا الى احد ، ووافى المشركون فاقتتلوا اقتتالا شديدا وقتل حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله : رماه وحشى العبد بحربة فسقط ، ومثلت به هند بنت عتبه ، فجزع عليه رسول الله صلعم جزعا شديدا ، وكبر عليه خمسا وسبعين تكبيرة ، وانهزم المسلمون . (تاريخ اليعقوبى ج ٢ ص ٣٥) .

(٣) سورة « الحشر » آية ٩ .

(٤) هكذا فى الأصل : (جهار صد) .

على الشقاء لأن البارىء اثبت اسمى فى ديوان من دواوينه . ولكن لى حاجة يا نبى الله ! قال : قل لأنقلها . قال : قل لله تعالى وتقدس (عنى) : ابعث بى الى الجحيم ، وضاعف جسدى بحيث اشغل مكان كل العصاة الموحدين ، ليذهبوا جميعا الى الجنة . فجاء الأمر ان : قل لذلك العابد : ان هذا الامتحان لم يكن اهانة لك ، بل كان جلوة لك على رؤوس الخلائق ، وكن انت ومن تشفع له يوم القيامة فى الجنة .

وقد سالت أحمد بن حماد السرخسى : كيف كانت بداية توبتك ؟ قال : فى وقت من الأوقات خرجت من سرخس ، واوغلت فى الصحراء على راس ابلى ، ومكثت مدة . وكنت أحب دائما أن أجوع وأعطى نصيبى لآخر ، وكان قول الله عز وجل « ويؤثرون على انفسهم » يتجدد أمام خاطرى . وكنت أعتقد فى هذه الطائفة . وذات يوم أقبل أسد جائع من الصحراء وافترس بعيرا من ابلى ، ومضى به فوق ربوة وزار زارة حتى سمع زئيره كل ما كان فى تلك الانحاء من السباع واجتمعوا عليه ، فجاء ومزق البعير ولم يأكل شيئا ، ورجع الى الربوة . واكلت السباع جميعا : من ذئب ، وابن آوى وامثال ذلك . وبقى هو حتى انصرف الجميع ، وعندئذ قصده ليأكل شيئا ، فظهر من بعيد ثعلب أعرج ، فرجع الأسد حتى اكل الثعلب بقدر حاجته وعاد ، وعندئذ رجع الأسد واكل قدرا منه . وكنت انظر اليه من بعيد ، فلما عاد قال لى بلسان فصيح : يا احمد ! الايثار باللقمة عمل الكلاب ، أما الرجال فيؤثرون بالروح والحياة . فلما رايت ذلك البرهان كففت عن كل الأشغال ، وكان ذلك بداية توبتى .

ويقول جعفر الخلدى رضى الله عنه : كان ابو الحسن النورى رحمه الله ورضى الله عنه يناجى فى الخلوة يوما ، فذهبت لأسمع مناجاته بحيث لا يعلم ، لانه كان فصيحا جدا ولبقا ، فقال : يا الهى ! انت تعذب أهل النار وكلهم خلقك وقائمون بعلمك وقدرتك وقديم ارادتك ! فان كنت ولابد ستملأ الجحيم من الناس فانت قادر على أن تملأها وطبقاتها بى ، وترسلهم الى الجنة ! قال جعفر : فتحيرت فى أمره ، فرايت فى النوم ان قادما مقبل وهو يقول : قال الله تعالى : قل لأبى الحسن : اننا غفرنا لك بتعظيمك لنـــا ، وشفقتك على عبادنا .

وكانوا يسمونه بالنورى لانه حين كان يتحدث فى دار مظلمة كانت الدار تضىء بنور باطنه . وكان يعرف أسرار المريدين بنور الحق ، حتى قال عنه الجنيد : « ابو الحسن جاسوس القلوب » .

هذه هى خصيصة مذهبه ، وهى أصل قوى وامر معظم عند اهل البصيرة . وليس اشد على الآدمى أبدا من بذل الروح ، والامتناع عن محبوبه . وقد جعل الله تعالى مفاتيح كل الخيرات فى بذل المحبوب ، لقوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون(١) » . واذا بذل امرؤ روحه فأى خطر للمال والمنال والخرقة واللقمة ؟ .

واصل هذه الطريقة على نحو ما ذهب رجل الى رويم وقال له : اوصنى . فقال : « يا بنى ! ليس هذا الأمر غير بذل الروح ان قدرت على ذلك ، والا فلا تشتغل بترهات الصوفية(٢) » ، وكل ما عدا هذا ترهات كله !

وقال الله جل جلاله عز من قائل : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون(٣) » ، وقوله تعالى : « ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء(٤) » ، فالحياة الأبدية فى القرب السرمدى تدرك ببذل الروح ، وترك نصيب النفس فى انفاذ امر الله ، ومتابعة أحبائه .

اما الايثار والاختيار جملة ففى رؤية التفرقة ، وفى عين الجمع عين الايثار الذى هو ترك النصيب ، وهو ذاته اصل النصيب . وطالما كان مسلك الطالب متعلقا بكسبه فهو كله هلاكه ، واذا ظهر جذب ولايته ، اضطربت احواله وافعاله جملة ، فلا تبقى له عبارة ، ولا لحاله اسم حتى يسميه انسان او يعبر عنه ، او يحال اليه شىء . كما يقول الشبلى رحمه الله :

(شعر عربى)

غبت عنى فما أحس بنفسى	وتلاشت صفاتى الموصوفة
فأنا اليوم غائب عن جميع	ليس الا العبارة الملهوفة

---

(١) سورة « آل عمران » آية ٩٢ .

(٢) ورد فى طبقات الصوفية : « أقل ما فى هذا الأمر بذل الروح ، فان أمكنك الدخول مع هذا فيه ، والا فلا تشتغل بترهات الصوفية » (انظر ص ١٨٣).

(٣) سورة « آل عمران » آية ١٦٩ .

(٤) سورة « البقرة » آية ١٥٤ .

السهلية

واما السهليون فينتمون الى سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله ، وكان من محتشمى أهل التصوف وكبارهم ، كما مر ذكره . وكان فى الجملة سلطان الوقت فى وقته ، ومن اهل الحل والعقد فى هذه الطريقة . وكانت له براهين كثيرة ظاهرة يعجز العقل عن ادراك حكاياتها .

وطريقه الاجتهاد ، ومجاهدة النفس ، والرياضة ، وكان يوصل المريدين بالمجاهدة الى درجات الكمال .

ومعروف فى الحكايات أنه قال لمريد : اجتهد أن تقول يوما طوال اليوم : « الله » ، « الله » ، وكذلك فى اليوم الثانى والثالث ، حتى اعتاد المريد ذلك ، فقال له : والآن صل الليالى بالأيام . ففعل كذلك الى ان صار اذا راى نفسه فى المنام يقول ذلك فى النوم ، حتى أصبحت تلك العادة طبعا له ، فقال : اقلع الآن عن هذا ، وانشغل بالذكر . ففعل حتى أصبح مستغرقا فيه طوال وقته — « قال بعضهم : ذكر اللسان غفلة ، وذكر القلب قربة » — وحدث أن كان فى منزل مرة ، فسقطت خشبة من الهواء على رأسه وشجته ، وكانت قطرات الدم تسيل من رأسه على الأرض وتكتب « الله » ، « الله » !

وتربية المريدين عن طريق المجاهدة والرياضة طريق السهلية ، وخدمة الدراويش واحترامهم طريق الحمدونية(١) ، ومراقبة الباطن طريق الجنيدية رحمه الله عليهم أجمعين .

أما الرياضة والمجاهدة جملة فمخالفة النفس ، وما لم يعرف المرء نفسه فلا جدوى من رياضته ومجاهدته .

والآن اتحدث عن حقيقة النفس ومعرفتها ليصير ذلك معلوما ، ثم أبين المذاهب فى المجاهدات وأحكامها ، ليتضحا كلاهما لطالب المعرفة ، وبالله التوفيق .

---

(١) « الحمدونية » هم « القصارية » نسبة الى حمدون القصار ، ويقصد بهم الملامتية .

الكلام فى حقيقة النفس ومعنى الهوى :

اعلم أن النفس من وجهة اللغة هى وجود الشىء وحقيقته وذاته ، وهى — فيما جرت عليه عادات الناس وعباراتهم — تحتمل معانى كثيرة تختلف عن بعضها البعض ، وتستعمل بمعانى متضادة : فالنفس عند طائفة بمعنى الروح ، وعند فريق بمعنى المروءة ، وعند قوم بمعنى الجسد ، وعند جماعة بمعنى الدم . اما مراد محققى هذه الطائفة من هذا اللفظ فليس شيئا من هذا كله ، وهم متفقون على انها فى حقيقتها منبع الشر وقاعدة السوء . وتقول طائفة انها عين مودعة فى القالب كالروح ، وتقول طائفة اخرى انها صفة للقالب مثل الحياة . وهم متفقون على انها السبب فى ظهور الاخلاق الدنيئة والأفعال المذمومة ، وهذه على قسمين ، احدهما : المعاصى ، والآخر : اخلاق السوء ، مثل الكبر والحسد والبخل والغضب والحقد وما يشبه هذا من المعانى المذمومة فى الشرع والعقل . ويمكن دفع هذه الأوصاف عن النفس بالرياضة مثلما تدفع المعصية بالتوبة ، لأن المعاصى من اوصاف الظاهر وهذه الاخلاق من اوصاف الباطن ، وما يظهر فى الباطن من الأوصاف الدنيئة يتطهر بالأوصاف السنية الظاهرة ، وما يظهر على الظاهر يتطهر بالأوصاف الحميدة الباطنة .

والنفس والروح كلتاهما من اللطائف (المودعة) فى القالب على نحو ما فى العالم من شياطين وملائكة وجنة ونار ، ولكن احداهما محل الخير ، والأخرى محل الشر ، كالعين : فهى محل البصر ، والأذن : محل السمع ، والحلق : محل الذوق ، وغير هذا من الاعيان والأوصاف المودعة فى قالب الآدمى .

ومخالفة النفس رأس جميع العبادات ، وكمال كل المجاهدات . ولا يجد العبد الطريق الي الحق الا بذلك ، لأن فى موافقتها هلاك العبد ، وفى مخالفتها نجاته . وقد امر الله تعـالى وتقدس بمخالفتها ، ومدح من اجتهدوا فى مخالفة النفس ، وذم من ساروا وفقها ، « كما قال الله تبارك وتعالى : ونهى النفس عن الهوى فان الجنـة هى المأوى[1] » ، وقوله تعـالى : « افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم[2] » . واخبرنا عن يوسف الصديق عليه السلام بقوله : « وما أبرىء نفسى ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى[3] » . وقال النبى عليه السلام : « اذا اراد الله

---

(١) سورة « النازعات » آية ٤٠ .
(٢) سورة « البقرة » آية ٨٧ . وكلمة « افكلما » محذوفة فى الأصل الفارسى من الآية .
(٣) سورة « يوسف » آية ٥٣ .

بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه(١) » . وفى الآثار الموجودة والواردة أن الله تعالى وتقدس أوحى الى داود عليه السلام أن : « يا داود عاد نفسك ، وودنى بعداوتها ، فان ودى فى عداوتها » .

وهذا الذى ذكرناه جملة : أوصاف ، ولا محالة أن يكون للصفة موصوف لتقوم به ، لأن الصفة لا تقوم بنفسها . ومعرفة الصفة لا تتاتى الا بمعرفة القالب كله ، وطريق معرفتها : بيان الأوصاف الانسانية وسرها .

وقد تحدث الناس فى حقيقة الانسانية ليعرفوا لأى شىء يليق هذا الاسم ، والعلم بهذا فريضة على كل طلاب الحق ، لأن كل من يجهل نفسه يكون بغيره أجهل . ولما كان العبد مكلفا بمعرفة الله عز و جل فانه ينبغى له أن يعرف نفسه ، ليعرف بصحة حدوثه قدم الله عز وجل ، ويعرف بفنائه بقاء الحق تعالى . ونص الكتاب ناطق بهذا كما قال الله تعالى : « ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه(٢) » أى : جهل نفسه » . وقال واحد من المشايخ : « من جهل نفسه فهو بالغير أجهل » . وقال الرسول عليه السلام : « من عرف نفسه فقد عرف ربه(٣) » . أى من عرف نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء . ويقال : من عرف نفسه بالذل فقد عرف ربه بالعز ، ويقال : من عرف نفسه بالعبودية فقد عرف ربه بالربوبية »، فكل من لا يعرف نفسه يكون محجوبا عن معرفة الكل . والمراد من هذا كله هنا معرفة الانسانية واختلاف الناس فيها .

يقول جماعة من اهل القبلة ان الانسان ليس الا روحا ، والجسد جوشنه وهيكله وموضعه ومأواه وبنيته ، ليكون محفوظا من خلل الطبايع ، والحس والعقل صفته . وهذا باطل ، لانه حين تنفصل الروح عن البنية يسمونه انسانا ، ولا يرتفع هذا الاسم عن الشخص الميت ، فحين يكون فيه الروح يكون انسانا حيا ، وحين يكون بدون الروح يكون انسانا ميتا .

ثم ان الروح موجودة ايضا فى قالب البهائم ولا يسمونها انسانا ، فلو كانت الروح علة الانسانية لوجب أن يكون حكم الانسانية حيثما تكون الروح . اذن : فقد ثبت الدليل على بطلان قولهم .

---

(١) مكرر .
(٢) سورة « البقرة » آية ١٣٠ .
(٣) حديث موضوع : سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة للألبانى : رقم ٦ .

وقالت جماعة اخرى ان هذا الاسم واقع على الروح والجسد فى حيز واحد ، وحين يفترق احدهما عن الاخر يسقط هذا الاسم ، مثلما يجتمع فى حصان لونان : احدهما اسود ، والآخر ابيض فيسمونه « أبلق » ، وحين ينفصل هذان اللونان عن احدهما الآخر يكون احدهما أبيض ، والآخر اسود . وهذا ايضا باطل ، لقوله تعالى : « هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا (١) » . وسمى تراب ادم بلا روح انسانا، ولم تكن الروح قد اتصلت بالقالب بعد .

ويقول جماعة آخرون : ان الانسان جزء لا يتجزأ ، ومحله القلب ، لأنه قاعدة كل أوصاف الآدمى . وهذا محال ايضا ، لانه اذا قتل انسان واخرج منه القلب ، لا يسقط عنه ايضا اسم الانسانية . وباجماع : لم يكن القلب فى قالب آدم قبل الروح .

وقد اخطأ جماعة من أدعياء المتصوفة فى هذا المعنى ، ويقولون : ليس الانسان آكلا وشاربا ومحلا للتغير ، وانما هو سر الهى ، وهـــذا الجسد لباسه ، وهو مودع فى امتزاج الطبع واتحاد الجسد والروح .

ونقول : من المتفق عليه ان لجميع العقلاء والمجانين والفسقة والجهلة والكفرة اسم الانسانية ، وليس فيهم ابدا اى معنى من الاسرار ، وكلهم متغير وآكل وشارب ، وليس فى القالب والوجود والشـــخص اى معنى يسمونه انسانا ، ولا يوجد هذا بعد عدمه ايضا . وقد سمى الله عز وجل جميع المكونات المركبة فينا انسانا ، بدون المعانى التى لا توجد فى بعض الآدميين ، لقوله تعالى « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكســـونا العظام لحما ثم انشـــأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين(٢) » ، فيقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين انه عبأ من التراب غير الطاهر هذه الصورة المخصوصة المحبوسة مع الجميع ، وتعبيرها الانســـان .

كما قالت طائفة من أهل السنة : الانسان حى ، لأن صورته على هذه الهيئة المعهودة التى لا ينفى الموت عنها هذا الاسم بالصورة المعهودة والآلة المرسومة على الظاهر والباطن . والمراد من الصورة المعهودة : الصحيح

---

(١) سورة « الانسان » آية ١ .
(٢) سورة « المؤمنون » الآيات ١٢ ، ١٣ ، ١٤ .

والعليل ، ومن الآلة المرسومة : العاقل والمجنون . وكل ما هو اصح يكون أكمل فى الخلقة بالاجماع .

فاعلم أن تركيب الانسان الاكمل يتكون لدى المحققين من ثلاثة معان ، الأول : الروح ، والثانى : النفس ، والثالث : الجسد . ولكل عين من هذه صفة تقوم بها ، فللروح : العقل ، وللنفس : الهوى ، وللجسد : الحس . والانسان أنموذج لكل العالم ، والعالم اسم للدارين ، وفى الانسان اثر من كلا الدارين ، فأثر هذه الدنيا : الهواء والتراب والماء والنار ، وتركيبه من : البلغم والدم والصفراء والسوداء . واثر الدار الآخرة : الجنة والجحيم والعرصات ، فالروح من حيث اللطافة بمقام الجنة ، والنفس من حيث الآفة والوحشة بمقام الجحيم ، والجسد بمقام العرصات . وجمال هذين المعنيين بالقهر والمؤانسة ، فالجنة تأثير رضائه ، والجحيم نتيجة سخطه ، كما أن روح المؤمن من روح المعرفة ، ونفسه من حجاب الضلالة ، وما لم يخلص المؤمن يوم القيامة من الجحيم ويصل الى الجنة ، فانه لا يدرك حقيقة الرؤية ، ولا يصل الى صفاء المحبة . وكذلك ما لم ينج العبد فى الدنيا من النفس ويصل الى تحقيق الارادة التى قاعدتها الروح ، فانه لا يصل الى حقيقة القربة والمعرفة . فكل من يعرفه (أى الله) فى الدنيا ، ويعرض عن الآخرين ، ويقوم على صراط الشريعة ، لا يرى الجحيم والصراط يوم القيامة .

وفى الجملة : فان روح المؤمن تدعوه الى الجنة لأنها أنموذج لها فى الدنيا ، ونفسه تدعوه الى الجحيم لأنها أنموذج لها فى الدنيا ، وللأولى مدبر هو العقل التام ، وللثانية قائد هو الهوى الناقص . وتدبير الأول صواب ، وتدبير الثانى خطأ . فيجب على طالبى هذه الحضرة أن يسلكوا دائما طريق مخالفة النفس ، ليكونوا بخلافها قد أمدوا الروح والعقل ، لأنهما موضع سر الله جل جلاله .

فصل : اما ما قاله المشايخ فى النفس ، فيقول ذو النون المصرى رحمه الله : « أشد الحجاب رؤية النفس وتدبيرها(١) » ، لأن متابعتها مخالفة لرضاء الحق ، ومخالفة الحق سر جميع الحجب .

ويقول أبو يزيد البسطامى رحمه الله : « النفس صفة لا تسكن الا بالباطل » . وهى لا تسلك ابدا طريق الحق .

ويقول محمد بن على الترمذى رحمه الله : « تريد أن تعرف الحق مع

---

(١) ورد فى طبقات الصوفية . (انظر : ص ١٨) .

بقاء نفسك فيك ، ونفسك لا تعرف نفسها ، فكيف تعرف غيرها » ؟ أى أن نفسك فى حال بقائها محجوبة عن نفسها ، ولما كانت محجوبة بنفسها فكيف تصير مكاشفة بالحق ؟.

ويقول الجنيد رضى الله عنه : « أساس الكفر قيامك على مراد نفسك » لانه لا اقتران للنفس بلطيفة الاسلام ، فهى لا محالة تجد فى الاعراض ، والمعرض منكر ، والمنكر غريب .

ويقول ابو سليمان الدارانى رحمه الله : « النفس خائنة مانعة ، وأفضل الأعمال خلافها » ، لأن خيانة الأمانة غربة ، وترك الرضا ضلالة .

وانفاسهم رحمهم الله فى هذا المعنى اكثر من أن تحصر . وها قد وصلت الى المقصود واثبات مذهب سهل فى صحة مجاهدة النفس ورياضتها ، وطريق بيان ذلك فى الحقيقة ، وبالله التوفيق .

الكلام فى مجاهدة النفس :

« قوله تعالى : والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا(١) » . « وقال النبى عليه السلام : المجاهد من جاهد نفسه فى الله(٢) » . « وقوله عليه السلام : رجعنا من الجهـــاد الأصغر الى الجهـــاد الأكبر ، قيل : يا رسول الله ! ما الجهاد الأكبر ؟ قال : الا وهى مجاهدة النفس(٣) » . والرسول صلى الله عليه وسلم فضل مجاهدة النفس على الجهاد ، لأن مشقتها أكثر من مشقة الجهاد والغزو ، ولأن مخالفة الهوى وقهر النفس أمر عظيم جدا .

فاعلم ـــ اكرمك الله ـــ ان طريق مجاهدة النفس وســياستها واضـــح وظاهر ومحمود بين كل اهل الأديان والملل ، واهل هذه الطريقة مختصون برعاية ذلك ، وهذه العبارة مستعملة وجارية بين الخواص والعوام .

---

(١) سورة « العنكبوت » آية ٦٩ .

(٢) رواه الترمذى وابن حيان عن فضالة بن عبيد (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٣٢٥) .

(٣) حديث موضوع كما ذكر ابن حجر فى كتابه تسديد القوس ، وقد بين انه من كلام ابراهيم بن عبلة . وقال العراقى : حديث ضعيف (يراجع كشف الخفاء للعجلونى ص ٥١١) .

وللمشايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى رموز وكلمات كثيرة ، وسهل بن عبد الله رضى الله عنه يغالى كثيرا فى هذا الأصل ، وله فى مجاهدة النفس براهين كثيرة . ويقال انه حمل نفسه على ان ياكل وجبة واحدة كل خمسة عشر يوما ، وقطع عمرا طويلا بغذاء قليل .

وقد اثبت جميع المحققين المجاهدات وقالوا انها أسباب المشاهدات ، الا ذلك الشيخ الكبير(١) . الذى جعل المجاهدة علة المشاهدة ، وجعل للطلب تأثيرا عظيما فى ادراك الحق ، وهو يفضل الحياة الدنيا فى الطلب على الحياة الأخرى فى حصول المراد ، اذ يقول ان تلك ثمرة هذه ، لأنك اذا خدمت فى الدنيا تلقى هنالك القربة ، ولا تكون القربة بغير الخدمة ، فيلزم أن تكون المجاهدة التى يجاهدها العبد ، لتكون علة الوصول الى الحق ، بتوفيق الحق أيضا . وقال رضى الله عنه : « المشاهدات مواريث المجاهدات » .

ويقول آخرون : ليس للوصول الى الحق علة ، لأن كل من يصل الى الحق يصل بالفضل ، فأى شأن للفضل مع الفعل ؟ فالمجاهدة لتهذيب النفس لا لتحقيق القربة ، لأن رجوع المجاهدة الى العبد ، وحوالة المشاهدة الى الحق ، ومحال أن تصير هذه علة تلك ، أو أن تكون تلك آلة هذه .

وحجة سهل فى هذا(٢) قول الله عز وجل ، عز من قائل : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » ، فمن يجاهد يشاهد .

وأيضا ورود الأنبياء ، واثبات الشريعة ، ونزول الكتب جميعا ، وجملة احكام التكليف مبنية على هذا ، ولو لم تكن المجاهدة علة المشاهدة لكان حكم هذا كله باطلا . وجميع احوال الدنيا والعقبى كذلك تتعلق بالحكم والعلل ، وكل من ينفى العلل عن الحكم يذهب بالشرع والرسم جملة ، فلا يصح اثبات التكليف لا فى الأصل ولا فى الفرع ، فالطعام يصير علة للشبع ، والثوب يصير علة لدفع البرد .

وهذا(٣) تعطيل لجميع المعانى ، فرؤية الأسباب فى الأفعال توحيد ، ودفعها تعطيل . ولهذا فى المشاهد دلائل ، وانكار هذا انكار للمشاهدة ومكابرة عيانا ، الا ترى أنهم يخرجون الحصان الجامح بالرياضة من صفة

---

(١) سهل بن عبد الله .
(٢) أى فى القول بأن المجاهدة علة المشاهدة .
(٣) أى رأى من يقولون انه ليس للوصول الى الحق علة ، وان المجاهدة ليست سببا للمشاهدة .

الحيوانية الى صفة الآدمية حتى انهم ليبدلون أوصافه ، فيتناول السوط من الأرض ويعطيه لسيده ، ويدحرج الكرة برجله ، ويفعل افعالا أخرى مثل هذه ؟ ويجعلون الصبى الاعجمى غير العاقل بالرياضة عربى اللسان ، ويبدلون شيه نطقه الطبيعى ، وايضا يوصلون الوحش بالرياضة الى درجة انه عندما يتركونه يمضى ، وحين يدعونه يعود ، وتكون مشقة قيده أحب اليه من الحرية والاطلاق . ويبلغون الكلب النجس المهمل بالمجاهدة الى مكانة تجعل فريسته حلالا(١) ، واكل الآدمى منها بلا مجاهدة ورياضة حرام ؟ ومثل هذا كثير ، فمدار الشرع والرسم على المجاهدة .

والرسول صلى الله عليه وسلم فى حال قربه من الحق وادراك المراد وأمن العاقبة وتحقيق العصمة جاهد مجاهدات كثيرة : من جوع طويل ، وصوم وصال ، واحياء ليال بالسهر ، فجاءه الأمر : يا محمد ! « طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى(٢) » .

ويروى عن ابى هريرة رضى الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم فى حال عمارة المسجد كان يحمل لبنة ، وكنت ارى ان التعب كان ينال منه ، فقلت : « يا رسول الله ! اعطنى تلك اللبنة لأقوم عنك بهذا العمل ، قال : « يا أبا هريرة ، خذ غيرها فانه لا عيش الا عيش الآخرة(٣) » .

ويروى عن حيان بن خارجة انه قال : سألت عبد الله بن عمر رضى الله عنه : ما تقول فى الغزو ؟ قال : « ابدأ بنفسك فجاهدها ، وابدأ بنفسك فاغزها ، فانك ان قتلت فارا بعثك الله فارا ، وان قتلت مرائيا بعثك الله مرائيا ، وان قتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا » ، فبقدر ما يكون لتاليف وتركيب العبارة اثر فى حق بيان المعانى ، يكون لتأليف وتركيب المجاهدات اثر فى وصول المعانى ، فكما أن البيان لا يصح بدون العبارة

---

(١) اى انه حين يروضون الكلب لاستخدامه فى الصيد يصير اكل صيده حلالا .

(٢) سورة « طه » آية ٢١١ .

(٣) ورد فى الرسالة ان حميد قال : سمعت انسا يقول : كانت الانصار يحفرون الخندق فجعلوا يقولون :

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا

فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا عيش الا عيش الآخرة ، فأكرم الانصار والمهاجرة » (انظر جـ ٢ ص ٦٣٨) .

وتأليفها ، فان الوصول لا يصح بغير المجـــاهدة . ومن يدعى يخطىء ، لأن العالم واثبات حدوثه دليل معرفة الخالق ، ومعرفة النفس ومجاهدتها دليل وصولهـــا .

وحجة الفريق الآخر أنهم يقولون ان هذه الآية « والذين جاهدوا فينـــا لنهدينهم سبلنا » فيها تقديم وتأخير في التفسير ، اى : « والذين هدينـــاهم سبلنا جاهدوا فينا » .

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ، « لن ينجو احدكم بعمله ، قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا انا ، الا أن يتغمدنى الله برحمته(١) » فالمجاهدة فعل للعبد ، ومحال ان يصير فعله علة نجاته ، فخلاص العبد ونجاته متعلقان بالمشيئة لا بالمجاهدة ، « كما قال الله تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا(٢) » ، وقال أيضا : « تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء(٣) ، فنفى تكليف كل العالمين فى اثبات مشيئته . ولو كانت المجاهدة علة الوصول لـــا كان ابليس مردودا ، ولو كان تركها علة الرد والطرد لما كان آدم مقبولا ومصطفى أبدا ، فللأمر سبق العناية لا كثرة المجاهدة .

وليس كل من هو اكثر اجتهادا اكثر امنا ، بل كل من تكون عناية الحق به اكثر ، يكون الى الحق اقرب ، فواحد فى الصومعة قرين للطاعة بعيد عن الحق ، وآخر فى الحانات موصول بالمعصية قريب الى رحمة الحق . واشرف كل المعانى الايمان ، فالصبى الصغير غير المكلف حكمه حكم الايمان ، وكذلك المجانين ، وبما أن المجاهدة ليست علة لأشرف المواهب (أى الايمان) ، فما هو اقل منه لا يحتاج أيضا الى علة .

وانا على بن عثمان الجلابى اقول : هذا خلاف فى العبارة بدون معنى ، لأن واحدا يقول : « من طلب وجد » وآخر يقول : « من وجـــد طلب »، وسبب الوجد الطلب ، وسبب الطلب الوجد ، فذلك يجاهد ليجد المشاهدة، وهذا يجد المشاهدة ليجاهد . وحقيقة هذا ان المشاهدة فى المجاهدة بمكان التوفيق فى الطاعة ، وهى عطاء من الحق عز وجل ، فلما كان حصول الطاعة

---

(١) ورد فى اللمع : « ليس منا احد ينجيه عمله ، قالوا : ولا أنت يارسول الله فقال : ولا انا الا ان يتغمدنى الله منه برحمة » (انظر : ص ٤٧٥) .
(٢) سورة « الانعام » آية ١٢٥ .
(٣) سورة « آل عمران » آية ٢٦ .

بغير التوفيق محال ، فان حصول التوفيق محال ايضا بغير الطاعة . ولما كانت المجاهدة لا توجد بغير المشاهدة ، فالمشاهدة محال بلا مجاهدة ، فتلزم لمعة من الجمال الالهى لتدل العبد الى المجاهدة ، ولما كانت تلك اللمعة علة وجود المشاهدة ، فالهداية سابقة على المجاهدة .

اما ما يحتج به اولئك القوم — يعنى سهل واصحابه — من أن كل من ينكر المجاهدة يكون منكرا لاثبات ورود جميع الأنبياء والكتب والشرائع ، لأن مدار التكليف على المجاهدة ، فيلزم ان تكون تلك خيرا من هذه ، لأن مدار التكليف على هداية الحق ، فالمجاهدة لاثبات الحجة ، لا لحقيقة الوصلة ، لقوله تعالى : « ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ألا أن يشاء الله(١) » اى ان علة الايمان مشيئتنا لا رؤية الدلائل ومجاهدتهم . وقال تعالى وتقدس ايضا : « ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون(٢) » فورود الأنبياء ونزول الكتب وثبوت الشرائع اسباب الوصول لا علته ، لأن ابا بكر كان مثل ابى جهل فى حكم التكليف ، ولكن ابا بكر وصل بالعدل والفضل ، وتخلف ابوجهل بالعدل والفضل ، فعلة الوصول عين الوصول لا طلب الوصول ، لانه لو كان الطالب والمطلوب كلاهما واحدا لكان الطالب واجدا ، ولو كان واجدا لما كان طالبا ، لأن من وصل استراح ، ولا تصح الراحة على الطالب . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « من استوى يوماه فهو مغبون(٣) » أى يجب أن يكون كل يوم افضل ، وهذه درجة الطالبين . وقال ايضا : « استقيموا ولن تحصوا(٤) » فقال بالسبب للمجاهدة ، واثبت السبب لاثبات الحجة ، ونفى الوصول عن السبب لتحقيق الالهية .

ومن يقولون انهم يحولون الحصان بالمجاهدة الى صفة أخرى ، فذلك لان فى الحصان صفة مكتومة ، والمجاهدة سبب اظهارها ، وما لم يجد الرياضة لا يظهر ذلك المعنى . والحمار الذى ليس فيه هذا المعنى ، لا يصير حصانا أبدا ، فلا الحصان يمكن جعله حمارا بالمجاهدة ، ولا الحمار يمكن جعله حصانا بالرياضة ، لأن هذا قلب للعين ، فالشيء الذى لا يمكنه قلب العين يكون اثباته فى حضرة الحق محالا .

---

(١) سورة « الانعام » آية ١١١ .
(٢) سورة « البقرة » آية ٦ .
(٣) حديث موضوع (انظر كشف الخفاء للعجلونى) .
(٤) رواه احمد وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر (الكنز الثمين ص ٥٧) .

وكانت تجرى على ذلك الشيخ رضى الله عنه — يعنى سهل التسترى — مجاهدات كان طليقا منها ، وكانت عباراته فى عين ذلك منقطعة عنهـا ، لا كالطائفة التى صيرت عبارتها مذهبا بدون المعاملة . ومحال ان ما ينبغى أن يكون كله معاملة ، يصير كله عبارة .

وجملة القول : ان لاهل هذه الطريقة مجاهدة ورياضة ، ولكن فى رؤيتها آفة ، فمن ينفى المجاهدة ليس مراده نفى عين المجـاهدة ، بل نفى رؤية المجاهدة ، وعدم الاعجاب بأفعاله فى محل القدس ، لأن المجاهدة فعل للعبد ، والمشاهدة ملك للحق ، وما لم يكن ما للحق ؛ لا يكون لفعل العبد قيمـة : لعمرى الم تضق بنفسك اذ تبالغ فى تجميل نفسك ؛ ولا ترى الفضل نفسه ، فتكثر الحديث عن فعلك ؟ !

فمجاهدة الأحبة هى فعل الحق فيهم بدون اختيارهم ، وتهره وصهرد ؛ وقهره وصهره كله ملاطفة . ومجاهدة الغافلين هى فعلهم فى انفسهم باختيارهم ، وتلك تشويش وتشتيت ، والقلب المشتت من الآفة يكون مشتتا ؛ فلا تعبر ما استطعت عن فعلك ، ولا تتابع النفس فى اية صفة ، لأن وجود وجودك حجاب لك ، واذا حجبت بفعل ، زال بفعل آخر ، وحين تكون كليتك حجابا ، فانك مالم تفن بكليتك لا تصير جديرا بالبقاء ، « لأن النفس كلب باغ ،وجلد الكلب لا يطهر الا بالدباغ » .

ومعروف فى الحكايات أن الحسين بن منصور رحمه الله كان قد نزل بالكوفة فى منزل محمد بن الحسن العلوى ، وقدم ابراهيم الخواص رحمه الله الكوفة، فلما سمع بخبره ذهب اليه ، فقال له الحسين : يا ابراهيم ! فى الأربعين سنة التى انتميت فيها الى هذه الطريقة ، اى شىء من هذا المعنى صار مسـلما لك ؟ قال : طريق التوكل صار مسلما لى . فقال الحسين رضى الله عنه : « ضيعت عمرك فى عمران باطنك ؛ فأين الفناء فى التوحيد » ؟ اى أن التوكل عبارة عن معاملتك مع الله ، وصحة الباطن الاعتماد عليه ، فاذا قضى امرؤ عمرا فى معالجة الباطن فانه يلزم له عمر آخر ليقضيه فى معالجة الظاهر ، وقد انقضى العمران ، ولا اثر منه الى الحق بعد .

ويحكى عن الشيخ ابى على الأسود (سياه) المروزى رحمه الله أنه قال : رايت النفس على صورة شبيهة بصورة امراة ، وقد اخـذ واحـد بشعرها وسلمها لى ، فأوثقتها بشجرة وقصدت هلاكها ، فقـالت لى : يا ابا على ! لا تتعب نفسك لاننى جنده عز وجل ، ولا تستطيع أن تقضى على .

ويروى عن محمد بن عليان النسوى(١) ــ وكان من كبار أصحاب الجنيد « رحمة الله عليهم أجمعين » ــ انه قال : فى بداية حالى ؛ وكنت قد صرت بصيرا بآفات النفس وعرفت مكامنها ، كان فى قلبى دائما حقد عليها . وذات يوم خرج من حلقى شيء كجرو الثعلب ، وصيرنى الحق تعالى عارفا ، فعرفت انه النفس ، فجعلته تحت قدمى ، وكنت كلما ضربته بقدمى ضربة كبر حجما ، فقلت : يا هذا ! كل شيء يهلك بالضرب والعنت ، فلماذا تزيد انت ؟ قال : لأن خلقى معكوس ، فما يكون اعناتا للأشياء يكون راحة لى ، وما يكون راحة للأشياء ، يكون عنتا لى .

وقال الشيخ أبو العباس الشقانى ، وكان رضى الله عنه امام الوقت : دخلت الدار يوما فرايت كلبا أصفر نائما فى مكانى ، فظننت أنه جاء من المحلة ، فأردت طرده ، فدخل تحت ذيلى واختفى .

والشيخ أبو القاسم الجرجانى رضى الله عنه ، وهو اليوم القطب المدار عليه ابقاه الله ، اشار الى بداية حاله فقال : رايتها (أى النفس) بصورة افعى .

وقال درويش : رايت النفس على صورة جرذ ، قلت : ما انت ؟ قال: انا هلاك الغافلين ، لانى داعية شرهم وسوئهم ، ونجاة الأحبة ، لانى اذا لم اكن معهم ــ ووجودى آفة ــ فانهم يغترون بطهرهم ويتكبرون بأفعالهم ، اذ انهم حين يرون طهارة قلوبهم ، وصفاء أسرارهم ، ونور ولا يتهم واستقامتهم على الطاعة ، يظهر فيهم زهو . وايضا عندما يروننى بين جنبيهم، ينمحى منهم ذلك كله .

وهذه الحكاية دليل على أن النفس عين لا صفة ، ولها صفة ، ونحن نرى أوصافها ظاهرة .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك(٢) » . فاذا حصلت معرفتها امكن امتلاكها بالرياضة ، ولكن أصل

---

(١) هو أبو جعفر محمد بن على النسوى ، ويذكر مؤلف أسرار التوحيد انه كان معروفا فى نسا بأحمد بن على . كان من جلة أصحاب أبى عثمان الحيرى النيسابورى ، يخرج من نسا قاصدا اليه فى مسائل واقعات ، فلا يأكل ولا يشرب فى الطريق حتى يرد نيسابور ، فيسأله عن تلك المسائل . وكان من أعلى المشايخ همة ، وله الكرامات الظاهرة . (انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٤١٧ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ٩٣ ، أسرار التوحيد (الترجمة) ص ٦٠ ، نفحات الأنس ص ٢٢١) .

(٢) رواه البيهقى (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٣٨٩) .

جوهرها لا يفنى . واذا صحتمعرفتها يصير الطالب ملكا ، ولا خوف من بقائها فيه « لان النفس كلب نباح ، وامساك الكلب بعد الرياضة مباح » ، فمجاهدة النفس لفناء أوصافها ، لا لفناء عينها .

وللمشايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى اقوال كثيرة ، ولكنا خوف تطويل الكتاب نكتفى بهذا القدر .

والآن نتكلم فى حقيقة الهوى وترك الشهوات ، ان شاء الله .

الكلام فى حقيقة الهوى :

اعلم ــ اعزك الله ــ ان الهوى عند جماعة عبارة عن أوصاف النفس ، وعند اخرى عبارة عن ارادة الطبع المتصرف والمدبر للنفس ، كالعقل من الروح . وكل روح لا تكون فى بنيتها قوة من العقل تكون ناقصة ، وكل نفس لا تكون لها قوة من الهوى تكون ناقصة ، فنقص الروح : نقص القربة ، ونقص النفس : عين القربة . وللعبد دائما دعوة من العقل ، واخرى من الهوى ، فمن يتبع دعوة العقل يصل الى الايمان والتوحيد ، ومن يتبع دعوة الهوى يصل الى الضلالة والكفران ، فالهوى حجاب الواصلين ، ومركب المريدين ، ومحل اعراض الطالبين ، والعبد مأمور بمخالفته ، ومنهى عن ركوبه « كما يقال ، لأن من ركبها هلك ، ومن خالفها ملك ، كما قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى(١) » ، وقال النبى عليه السلام : اخوف ما اخاف على أمتى اتباع الهوى وطول الأمل(٢) » .

ويروى عن ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير قول الله عزوجل : «أفرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله(٣) » : اى ان الهوى اله معبود ، والويل لمن يكون هواه معبوده دون الحق ، وكل همته ليل نهار طلب رضاء هواه .

والأهواء جملة على قسمين ، الأول : هوى اللذة والشهوة ، والثانى : هوى جاه الخلق والرياسة ، فمن يتبع هوى اللذة يكون فى الحانات ، ويكون الخلق آمنين فتنته . أما من يتبع هوى الجاه والرياسة ويكون فى الصوامع والدويرات ، فهو فتنة الخلق ، لانه ضل الطريق ، وقاد الخلق ايضا الى الضلالة ، « فنعوذ بالله من متابعة الهوى » ، فمن تكون كل حركته هوى

(١) سورة « النازعات » آية ٤ .
(٢) رواه ابن عدى فى الكامل عن جابر وقال عنه ضعيف (شرح الجامع الصغير ج ١ ص ٢١) .
(٣) سورة « الجاثية » آية ٢٣ .

ويرضى بمتابعته فانه بعيد عن الحق وان يكن معك بالمسجد ، ومن ينقطع عن الهوى ويفر من متابعته ، فانه قريب من الحق وان يكن فى الكنيسة .

يقول ابراهيم الخواص رضى الله عنه : سمعت ذات مرة ان ببلاد الروم(١) راهبا مقيما بالدير منذ سبعين سنة بحكم الرهبانية ، فقلت : واعجبا ! شرط الرهبانية أربعون سنة ، باى شرف اخلد هذا الرجل الى الدير سبعين سنة ؟ وقصدته ، فلما اقتربت من ديره فتح كوة وقال لى : يا ابراهيم ! عرفت لاى امر جئت . انا لم اقم هنا رهبانية فى هذه السبعين عاما ، بل لان لى كلبا هائجا(٢) ، فأقمت هنا احرسه واكفى الخلق شره ، والا فلست انا هذا (الذى تظن) . فلما سمعت منه هذا الكلام قلت : يا الهى تعاليت ! انت قادر على أن تهدى العبد طريق الصواب فى عين الضلالة ، وتكرمه بالصراط المستقيم . فقال لى : يا ابراهيم ! الام تطلب الناس ؟ امض واطلب نفسك ، واذا وجدتها فاحرسها ، لان الهوى يرتدى ثوب الالهية كل يوم على ثلثمائة وستين لونا ، ويدعو العبد الى الضلالة(٣) .

وجملة القول : لا يجد الشيطان مجالا فى قلب العبد وباطنه ما لم يظهر له هوى معصية ، واذا ظهر قدر من الهوى فالشيطان عندئذ يأخذه ويزينه ويجلوه لقلبه ، ويسمون هذا المعنى بالوسواس ، فهو فى البداية يكون قد وجد من هواه « والبادى اظلم » . وهذا هو معنى قوله عز وجل فى جواب ابليس اذ كان يقول : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين(٤) » فقال الحق تعالى وتقدس فى جوابه : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان(٥) » ، فالشيطان

---

(١) الروم : جبل معروف فى بلاد واسعة تضاف اليهم فيقال بلاد الروم . واما حدود الروم فشارقهم وشمالهم الترك والخزر والروس ، وجنوبهم الشام والاسكندرية ومغاربهم البحر والأندلس ، وكانت الرقة والشامات كلها تعد فى حدود الروم أيام الاكاسرة ، وكانت دار الملك انطاكية ، الى أن نفاهم المسلمون الى اقصى بلادهم .

وينسب الى بلاد الروم « وصيف بن عبد الله الرومى » : ابو الحافظ الانطاكى . (معجم البلدان ج ٢ ص ٨٦١ — ٨٦٦) .

(٢) يقصد بالكلب نفسه .

(٣) وردت فى الرسالة اشارة الى هذه الحكاية (انظر ج ١ ص ٢٧٢) .

(٤) سورة « ص » آية ٨٢ .

(٥) سورة « الاسراء » آية ٦٥ .

فى الحقيقة هو نفس العبد وهواه ، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ما من احد الا وقد غلبه شيطانه الا عمر فانه غلب شيطانه(١) » .

فالهوى تركيب طينة آدم ، وريحان روح ابنائه ، لقوله عليه السلام : « الهوى والشهوة معجونة بطينة ابن آدم(٢) » . وترك الهوى يجعل العبد أميرا ، وركوبه يجعل الأمير اسيرا ، مثلما ركبت زليخا هواها وكانت أميرة فصارت أسيرة ، وقال يوسف عليه السلام بترك الهوى وكان اسيرا فصار أميرا .

وسئل الجنيد رضى الله عنه : « ما الوصل ؟ قال : ترك ارتكاب الهوى » ، فمن يرد أن يكرم بوصلة الحق ، يجب أن يخالف هوى الجسد ، لأن العبد لا يقوم بعبادة ابدا اعظم من مخالفة الهوى ، اذ ان حفر الجبل بالظفر أيسر على ابن آدم من مخالفة النفس والهوى .

ووجدت فى الحكايات عن ذى النون المصرى رحمه الله أنه قال : رايت رجلا يطير فى الهواء فقلت : بم وجدت هذه الدرجة ؟ قال : دست الهوى حتى اصبحت فى الهواء .

ويرد عن محمد بن الفضل البلخى رضى الله عنه انه قال : انى لأعجب من ذلك الذى يذهب بهواه الى بيته (بيت الله) ويزوره ، لم لا يدوس الهوى حتى يصل اليه ويراه ! ؟

اما اظهر صفات النفس ، فالشهوة . والشهوة معنى مبعثر فى كل أعضاء الآدمى ؛ وجميع الحواس أبواب لها . والعبد مكلف بحفظها جميعا ، ومسئول عن فعل كل منها : فشهوة العين الرؤية ، والأذن السمع ، والأنف الشم ، واللسان القول ، والحلق الذوق ، والجسد اللمس والمس ، والصدر التفكير ، فيلزم لأن يكون الطالب راعى وحاكم نفسه ، أن يقضى أيامه ليل نهار فى أن يقطع عنه دواعى الهوى هذه التى تظهر فى الحواس ، ويسأل الله تعالى أن يجعله على تلك الصفة التى بها تدفع هذه الارادة عن باطنه ؛ لأن كل من يبتلى ببحر الشهوة يحجب عن كل المعانى .

---

(١) رواه الحكيم الترمذى فىالنوادر : « مالقى الشيطان عمر الا خر لوجهه وما سمع حسه الا فر » . (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٤٧٠) .

(٢) رواه الديلمى فى مسند الفردوس : « الهوى والبلاء والشهوة معجونة بطينة آدم » . (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٤٩١) .

فاذا دفع العبد هذا عن نفسه بالتكلف ، يطول عنت ذلك عليه ، ويتواتر وجود اجناسه . وطريق هذا : التسليم ، ليحصل المراد ، ان شاء الله وحده .

ويحكى عن ابى على سياه (الاسود) قدس الله روحه انه قال: كنت قد ذهبت الى الحمام يوما ، وكنت اراعى السترة متابعة للسنة ، واخذت احدت نفسى قائلا : يا ابا على ! ابعد عنك هذا المقصود الذى هو منبع الشهوات التى تبتليك بكثير من الآفات ، لتنجو من الشهوة . فنوديت فى سرى ان : يا ابا على ! اتتصرف فى ملكنا ، وليس فى تعبيتنا عضو باولى من عضو ؟ فبعزتنا اذا ابعدت عن نفسك ذلك ، فاننا نخلق فى كل شعرة من شعرك من الشهوات بقدر ما فى ذلك المحل .

ويقال فى هذا المعنى :

(بيت عــــربى)

منتنى الاحســـان دع احســـانك اترك بخشى اللـــه باذنجـــانك

وليس للعبد تصرف فى خراب البنية ، ولكن له التصرف فى تبديل الصفة بتوفيق الحق ، وتسليم الامر ، والتبرؤ من الحول والقوة الكسبية .

وفى الحقيقة : اذا جاء التسليم جاءت العصمة ، وبعصمة الحق يكون العبد اقرب الى الحفظ وفناء الآفة ، منه بالمجاهدة ، « لان نفى الذباب بالمكبة ايسر من نفيه بالمذبة » ، فحفظ الحق مزيل لجميع الآفات ، ومانع لكل العلل ، ولا مشاركة للعبد معه باية صفة ، الا بما امر ، ولا يجوز التصرف فى ملكه . وما لم يكن تقدير عصمة الحق ، فانه لا يمكن الرجوع عن اى شىء بجهد العبد ، لان الجد انما يكون جدا بالجد ، فاذا لم يكن جد من الحق للعبد لا يفيده الجد ، وقوة الطاعة تسقط بالجد .

وانواع الجد كلها تكون فى موضعين : اما ان يجتهد لكى يحول تقدير الحق عن نفسه ، او ليكسب لنفسه شيئا على خلاف التقدير ، وكلا هذين غير جائز ، لان التقدير لا يتغير بالجهد ، ولا يكون اى امر بغير التقدير .

ويرد ان الشبلى رحمه الله مرض ، فجاء اليه طبيب وقال له : احتم ! فقال : مما احتمى ؟ امن شىء هو نصيبى ، ام من شىء ليس بنصيبى ؟ فاذا كان يلزم الاحتماء من النصيب ، فغير ممكن ، وان يكن من غير النصيب ، فهذا نفسه لا يعطى لى ، « لان المشـــاهد لا يجـــاهد » .

وهذه المسالة ساجىء بها ، للاحتياط فى مكان آخر ، ان شـــاء الله .

الحكيمية

أما الحكيميون فينتمون الى ابى عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذى رضى الله عنه ، وكان واحدا من ائمة وقته فى جميع علوم الظاهر والباطن ، وله تصانيف ونكت كثيرة . وكانت قاعدة كلامه وطريقه على الولاية(١) ، وكان يعبر عن حقيقتها ، وعن درجات الأولياء ومراعاة ترتيبها . وهو ذاته على حده ، بحر لا ساحل له ، وذو اعاجيب كثيرة .

وبداية كشف مذهبه هى أن تعرف أن لله تعالى أولياء اصطفاهم من الخلق ، وقطع هممهم عن المتعلقات ، واشتراهم من دعاوى نفوسهم وأهوائهم ، وأقام كل واحد منهم فى درجة ، وفتح عليه بابا من المعانى . والكلام كثير فى هذا المعنى ، ويجب شرح قدر من أصوله ليصير معلوما .

والآن : ابين حقيقة هذا على سبيل الاختصار ، واذكر أسباب وأوصاف كلام الناس فى ذلك .

الكلام فى اثبات الولاية :

اعلم أن قاعدة واساس طريقة التصوف والمعرفة جملة يقوم على

---

(١) تكلم كثير من الصوفية فى الولاية واثباتها ، وما يرتبط بها من الكرامات والخوارق التى تنسب الى الأولياء من الصوفية وأهل الصلاح ، ومن يتصفح كتب التصوف وتراجم شيوخ الصوفية العربية والفارسية يرى مئات القصص المروية عن كرامات الأولياء وشيوخ الصوفية ، من ذلك ما ورد فى كتاب أسرار التواحيد عن كرامات الشيخ ابى سعيد ، فقد بلغ مجموع الحكايات التى تروى عن كراماته فى الفصل الأول من الباب الثانى مائة وعشر حكايات.

واذا كان الهجويرى قد نسب ادخال فكرة الولاية فى التصوف الاسلامى الى محمد بن على الترمذى ، فقد أرجع بعض الدارسين فى العصر الحديث منشأ هذه الفكرة الى ما قبل التصوف ، بل الى ما قبل الاسلام : ومن هؤلاء « آدم ميتز » الذى أرجع أصل الولاية الى المذهب النصرانى الغنوسطى ، ويقول ان الصوفية هم الذين أدخلوا هذه الفكرة فى الاسلام . (انظر : الحضارة الاسلامية ج ٢ ص ٣٠) ويرى ابو العلا عفيفى أن فكرة الولاية انتقلت الى الصوفية عن الشيعة ، وان كان يرجع أصلها الى ما قبل الشيعة والصوفية فيقول ان فكرةالولاية او ما يعادلها كانت موجودة فى البلاد التى =

الولاية واثباتهـا ، لأن جميع المشـايخ رضى الله عنهم متفقون فى حكم اثباتهـا ، غير ان كلا منهم بين هذا بعبـارة مختلفة ، ومحمد بن على رضى الله عنه مخصـوص باطلاق هـذه العبارة على حقيقة الطريقة .

اما « الولاية » بفتح الواو : فهى فى حقيقـة اللغة بمعنى النصرة ، « والولاية » بكسر الواو : فهى الامارة(١) ، وكلتاهما مصـدر « ولى » . ولمـا كان هكذا ، وجب أن تكون الكلمتان مثل « دلالة » و « دلالة » .

والولاية أيضا : الربوبية ، ومن ذلك ان الله تعالى قال : « هنالك الولاية لله الحق(٢) » ، لأن الكفار يتولونه ويرجعون اليه ، ويتبراون من معبوداتهم .

والولاية ايضا بمعنى المحبة .

اما « ولى » فجائز أن تكون « فعيل » بمعنى « مفعول » ، كما قال الله تعالى : « وهو يتولى الصالحين(٣) » ، لأن الله تعالى لا يدع عبده لأفعاله

= فتحها المسلمون ، وكانت منتشرة انتشار الاسلام نفسـه ، فلما ظهرت حركة التصوف فى البلاد الاسلامية لم تخلق فكرة الولاية خلقا ، وانما شكلت افكارا كانت جزءا من التراث الروحى لهذه البلاد بأن أبرزت فيها الجانب الصوفى من الحياة الدينية (أنظر : التصوف الثورة الروحية ص ٢٩٤) .

(١) ولى الشىء وعليه ولاية و ولاية : ملك امره وقام به ، أو : الولاية بالفتح المصدر والبلاد التى يتسلط عليها الوالى ج ولايات ، و (القوم على ولاية واحدة) ويكسر : اى يد واحـدة مجتمعون فى النصرة وفى التاج . و (الولاية والولاية) القرابة (اقرب الموارد) .

« وقد عرف الكلاباذى الولاية بانها ولايتان : ولاية تخرج من العداوة وهى لعامة المؤمنين ، فهذه لا توجب معرفتها والتحقق بها للأعيان ، لكن من جهة العموم ، فيقال : المؤمن ولى الله . وولاية اختصاص واصطفاء واصطناع وهذه توجب معرفتها والتحقق بها ، ويكون صاحبها محفوظا عن النظر الى نفسه ، فلا يدخله عجب ، ويكون مسلوبا من الخلق ، بمعنى النظر اليهم بحظ، فلا يفتنونه . ويكون محفوظا عن آفات البشرية ، وان كان طبع البشرية قائما معه باقيا فيه ، فلا يستحلى حظا من حظوظ النفس استحلاء يفتنه فى دينه ، واستحلاء الطبع قائم فيه . وهذه خصـوص الولاية من الله للعبـد . (التعرف ص ٧٤ ــ ٧٥) .

(٢) سورة « الكهف » آية ٤٤ .

(٣) سورة « الأعراف » آية ١٩٦ .

وأوصافه ، ويحفظه فى كنف حفظه . وجائز أن تكون « فعيل » بمعنى المبالغة فى الفاعل ، لأن العبد يتولى طاعته ، ويداوم على رعاية حقوقه ، ويعرض عن غيره ، فهذا مريد ، وذاك مراد .

وجميع هذه المعانى جائزة من الحق الى العبد ، ومن العبد الى الحق ، لأنه يجوز ان يكون الله تعالى ناصر احبائه ، اذ انه تعالى وعد احباءه من صحابة النبى وقال : « الا ان نصر الله قريب(١) » . وقال أيضا : « وان الكافرين لا مولى لهم(٢) » . أى : « لا ناصر لهم » . ولما لم يكن ناصرا للكفار ، فلا محالة أن يكون ناصرا للمؤمنين فينصرهم وينصر عقولهم فى الاستدلال بالآيات ، وبيان المعانى لقلوبهم ، وكشف البراهين لأسرارهم . وينصرهم على مخالفة النفس والهوى والشيطان وموافقة أمور انفسهم .

ويجوز أن يخصهم بالمحبة ويحفظهم من محل العداوة ، كما قال : « يحبهم ويحبونه » ، ليحبوه بمحبته ، ويعرضوا عن الخلق ، فيكون وليهم ، ويكونوا أوليــاءه .

ويجوز أيضا أن يمنح واحدا الولاية باقامته على طاعته ، ويحفظه فى حفظه وعصمته ، ليقيم على طاعته ، ويتجنب مخالفته ، ويفر الشــيطان من حســنه .

ويجوز أن يمنح احدا الولاية ليكون حله الحل وعقده العقد فى الملك ، ويكون دعاؤه مستجابا ، وأنفاسه مقبولة ، كما قال النبى عليه السلام : « رب أشعث اغبر ذى طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره(٣) » .

ومعروف أنه فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، توقف نهر النيل(٤) على عادته ، لأنهم كانوا فى الجاهلية يلقون فيه كل عام

---

(١) سورة « البقرة » آية ٢١٤ .

(٢) سورة « محمد » آية ١١ .

(٣) رواه البزاز عن ابن مسعود ، ورواه الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة : « رب أشعث أغبر ذى طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره » (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٣٥) .

(٤) « نيل مصر » : قال القضاعى : من عجائب مصر النيل ، جعله الله لها سقيا : يزرع عليه ويستغنى به عن مياه المطر فى أيام القيظ . وليس فى الدنيا نهر ينصب من الجنوب الى الشمال الا هو . وقد روى عن عمرو بن العاص أنه قال ان نيل مصر سيد الأنهار . وكان للنيل سبعة خلجان . واصل مجراه أنه يأتى من بلاد الزنج فيمر بأرض الحبشة مسامتا لبحر اليمن حتى ينتهى الى بلاد النوبة فلا يزال جاريا بازاء الصعيد حتى يصب فى البحر . (معجم البلدان جـ ٤ ص ٨٦٢) .

بجارية مزينة حتى يجرى ؛ فكتب عمر رضى الله عنه على قطعة ورق يقول : « ايها النهر ! اذا كنت توقفت بنفسك فلا يجوز ، وان كنت توقفت بأمر الله عز وجل فان عمر يقول : اجر ! فلما القوا الورقة فى النهر ، جرى الماء[1] .
وهذه امارة على الحقيقة ؛ فمرادى من الولاية واثباتها أن تعرف أن اسم الولى مسلم لمن توجد فيه هذه المعانى المذكورة ، بحيث يكون له هذا الذى ذكرناه حالا لا قالا . وقد الف المشايخ رحمهم الله كتبا فى هذا من قبل ، وقد نفدت سريعا لنفاستها .

والآن : فلأجمل عبارات ذلك الشيخ العظيم : وهو صاحب المذهب ، كاعتقادى (الجميل) فيه رضى الله عنه ، لتحصل لك ولسواك ايضا ممن يسعدون بقراءة هــذا الكتاب من طالبى هــذه الطريقة ، فوائد كثيرة ، ان شاء الله عز وجل .

---

(١) وردت هــذه الحكاية هكذا فى النص ، بينما وردت فى الفتوحات الاسلامية على النحو التالى : « لمــا فتح عمرو بن العاص مصر ، أتى أهلها اليه حين دخل بؤنه من اشهر العجم فقالوا له : ايهــا الأمير ان لنيلنا هــذا سنة لا يجرى الا بها فقال لهم : وما ذاك ؟ فقالوا : اذ كان لثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا الى جارية بكر بين ابويها ، فأرضينا ابويها ، وجعلنا عليها من الحلى والثياب افضل ما يكون ، ثم القيناها فى هذا النيل . فقال لهم عمرو : ان هذا لا يكون فى الاسلام وان الاسلام يهدم ما قبله . فأقاموا بؤنة وابيب ومسرى لا يجرى النيل قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء ، فلما رأى ذلك عمرو كتب الى عمر بن الخطاب بذلك ، فكتب اليه : قد اصبت ؛ ان الاسلام يهدم ما قبله ، وقد بعثت اليك بطاقة فألقها فى داخل النيل اذا اتاك كتابى . فلما قدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فاذا فيها : من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى نيل مصر . أما بعد ، فان كنت تجرى من قبلك ، فلا تجر ، وان كان الواحد القهار الذى يجريك ؛ فنسأل الواحد القهار ان يجريك . فألقى عمرو البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب بيوم ، وقد تهيأ اهل مصر للجلاء والخروج منها لأنه لا يقوم بمصلحتهم فيها الا النيل ، فاصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله ستة عشر ذراعا . وقد زالت تلك السنة السوء عن أهل مصر .

(انظر : معجم البلدان جـ ٣ ص ٨٦٣ ، الفتوحات الاسلامية جـ ١ ص ٦١)

فصــل : اعلم قواك الله أن هذا اللفظ متداول بين الخلق ، والكتاب والسنة ناطقان به ، لقوله تعالى : « الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون(١) » ، وقال أيضا : « نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا(٢) » ، وقال فى موضع آخر : « الله ولى الذين آمنوا(٣) » . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان من عبــاد الله لعبادا يغبطهم الأنبيــاء والشـــهداء . قيل : من هم يا رسول الله ، وصفهم لنــا لعلنا نحبهم . قال عليه السلام : قوم تحابوا بروح الله من غير أموال و لااكتساب ، وجوههم نور على منابر من نور ، لا يخافون اذا خاف الناس ، ولا يحزنون اذا حزن النــاس » ، ثم تلا : « الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . وقال النبى صلى الله عليه وسلم أيضا ان الله عز وجل قال : « من آذى لى وليا فقد استحل محاربتى(٤) » .

والمراد من هذا هو أن تعرف أن لله عز وجل أولياء قد خصهم بمحبتــه وولايته ، وهم ولاة ملكه الذين اصطفاهم وجعلهم آية اظهار فعله ، وخصهم بأنواع الكرامات ، وطهرهم من آفات الطبع ؛ وخلصهم من متابعة النفس ، فلاهم لهم سواه ، ولا أنس لهم الا معه . وقد كانوا قبلنا فى القرون الماضية ، وهم موجودون الآن ، وسيبقون من بعد هذا الى يوم القيامة ، لأن الله تعالى شرف هذه الأمة على جميع الأمم ، وضمن أن يحفظ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . وما دام البرهان الخبرى والحجج العقلية موجودة اليوم بين العلماء ، فيلزم أن يكون البرهان العينى أيضا موجودا بين الأولياء وخواص الله تعــالى .

وهــذا هو الخلاف الذى بيننــا وبين طائفتين : الأولى : المعتزلة ،

---

(١) سورة « يونس » آية ٦٢ .

(٢) سورة « فصلت » آية ٣١ .

(٣) سورة « البقرة » آية ٢٥٧ .

(٤) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع : « من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب » .. الحديث : من حديث أبى هريرة . وورد فى الرسالة : «من اهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة» (الرسالة جـ ٢ ص ٦١٠) .

والثانية : عامة الحشوية(١) ، فالمعتزلة ينكرون تخصيص واحد دون الآخر من المؤمنين ، ونفى تخصيص الولى نفى لتخصيص النبى ، وهذا كفر . وعامة الحشوية يجيزون التخصيص ، ولكنهم يقولون انهم كانوا ، ولم يبقوا اليوم . وانكار الماضى والمستقبل كلاهما سيان ، لأن طرفا من الانكار لا يكون أولى من طرف آخر ، فالله تعالى قد أبقى البرهان النبوى الى اليوم ، وجعل الأولياء سبب اظهاره ، لتكون آيات الحق وحجة صدق محمد عليه السلام ظاهرة دائما ، وجعلهم أولياء العالم حتى صاروا مجردين لحديثه ، وطووا طريق متابعة النفس ، حتى ان الأمطار تمطر من السماء ببركتهم ، وينبت النبات من الأرض بصفاء أحوالهم ، وينتصر المسلمون على الكفار بهمتهم .

أما صفتهم وعددهم : فمنهم أربعة آلاف وهم المكتومون ، ولا يعرف أحدهم الآخر ، ولا يعرفون أيضا جمال حالهم ، وهم فى كل الأحوال مستورون عن أنفسهم وعن الخلق . والأخبار واردة بهذا ، وناطقة به أقوال الأولياء . وقد صار الخبر فى هذا المعنى عيانا لى والحمد لله .

أما أهل الحل والعقد وقادة حضرة الحق جل جلاله : فثلثمائة يدعون « الأخيار » ، وأربعون آخرون يسمون « الأبدال » ، وسبعة آخرون يقال لهم « الأبرار » ، وأربعة يسمون « الأوتاد » ، وثلاثة آخرون يقال لهم

---

(١) الحشوية ، أو : الحشوية ، أو : أهل الحشو ، مصطلح كلامى استخدم فى مجال ذم بعض أصحاب الحديث الذين قبلوا الآثار التشبيهية التجسدية دون نقد أو تمييز ، واكتفوا بتفسيرها تفسيرا حرفيا (انظر : مادة : «Hashwiya». Shorter Encyclopedia of Islam.

وذكر الشهرستانى أن جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل الهشاميين وغيرهم من أهل الشيعة ، قالوا : معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض اما روحانية أو جسمانية يجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكين .

ومشبهة الحشوية أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة ، وأن المخلصين من المسلمين يعاينونه فى الدنيا والآخرة اذا بلغوا من الرياضة والاجتهاد الى حد الاخلاص والاتحاد المحض .

(انظر : الملل والنحل على هامش الفصل جـ ١ ص ١٣٩) .

« النقباء » ، وواحد يسمونه « القطب » و « الغوث(١) » . وهؤلاء جميعا يعرفون أحدهم الآخر ، ويحتاجون فى الأمور لاذن بعضهم البعض ، والأخبار المروية ناطقة بهذا ، واهل السنة مجتمعون على صحة هذا . وليس المراد فى هذا الموضع شرح هذا وبسطه . والعوام هنا يعترضون ، لأنى قلت انهم يعرفون بعضهم البعض بأن كلا منهم ولى ، فيقولون : يجب اذن أن يكونوا آمنين عواقبهم . وهذا محال ، لأن معرفة الولاية لا تقتضى الأمن ، فاذا جاز أن يكون المؤمن عارفا بايمانه ولا يكون آمنا ، فانه يجوز أيضا أن يكون الولى عارفا بولايته ولا يكون آمنا . ولكن يجوز على سبيل الكرامة أن يعرف الله تعالى الولى بأمن عاقبته فى صحة الحال عليه ، وحفظه من المخالفة . وهنا يختلف المشايخ رضى الله عنهم . وقد بينت أن علة الاختلاف هى أن كل واحد من هؤلاء الأربعة آلاف ، وهم المكتومون ، لا يجيز لنفسه معرفة الولى ، وكل من الفريق الآخر يجيز ذلك . وكثير من الفقهاء أيضا موافقون للفريق الأول ، وكثير منهم موافقون للفريق الثانى .

---

(١) ورد تقسيم آخر للأولياء فى اصطلاحات الصوفية الواردة فى الفتوحات المكية والملحقة بتعريفات الجرجانى ، وهـذا التقسيم يختلف عن تقسيم الهجويرى من حيث أسماء بعض الفئات واعدادها ، وقد زيد فيه توضيح لوظيفة كل فئة من الأولياء ، وجاء ذكرهم فيه فى ترتيب تنازلى على النحو التـالى :

« القطب » وهو الغوث : عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله من العالم فى كل زمان ومكان ، وهو على قلب اسرائيل عليه السلام .

« الامامان » : هما شخصان احدهما عن يمين الغوث ونظره فى الملكوت ، والآخر عن يساره ونظره فى الملك ، وهو أعلى من صاحبه ، وهو الذى يخلف الغـوث .

« الأوتاد » : عبارة عن اربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم : شرق وغرب وشمال وجنوب ، مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة .

« البدلاء » : هم سبعة ، ومن سافر من القوم عن موضعه وترك جسدا على صورته حتى لا يعرف احد انه فقد ، فذلك هو البدل لا غير ، وهم على قلب ابراهيم عليه السلام .

« النجباء » : اربعون ، وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلايتصرفون الا فى حق الغير .

« النقباء » : هم الذين استخرجوا خبايا النفوس ، وهم ثلاثمائة .

(انظر : التعريفات ص ١٥٤) . وذكر « التهانوى » فى تعريفة للأبدال تقسيمها آخر للأولياء (انظر : كشاف أصطلاحات الفنون جـ ١ ص ١٤٦ ، جـ ٢ ص ٨٤٥) .

ومن المتكلمين مثل الأستاذ أبى اسحاق الاسفراينى(١) وجماعة من المتقدمين على أن الولى لا يعرف أنه ولى ، والأستاذ أبو بكر بن فورك(٢) وجماعة أخرى من المتقدمين على ان الولى يعرف انه ولى(٣) .

ونقول لتلك الجماعة : أى ضير وآفة فى معرفته ؟ فيقولون : لأنه يعجب بنفسه حين يعرف انه ولى ، وشرط الولاية حفظ الحق ، والمحفوظ من الآفة لا يجوز عليه ذلك . وهذا الكلام من سقط العوام ، اذ يصعب أن يكون انسان وليا وتجرى عليه كرامات ناقضة للعادة ، وهو لا يعرفه

---

(١) أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الاسفراينى : الفقيه الشافعى المتكلم الأصولى ، أخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور ، واقر له بالعلم اهل خرسان والعراق ، له التصانيف الجليلة منها كتابه « جامع الحلى » . أخذ عنه القاضى أبو الطيب الطبرى أصول الفقه باسفراريين ، وبنيت له المدرسة المشهورة بنيسابور . توفى بنيسابور سنة ثمانى عشرة واربعمائة ونقل الى اسفرايين ودفن بها . اختلف الى مجلسه أبو القاسم القشيرى ، واكثر أبو بكر البيهقى الرواية عنه فى تصانيفه . (وفيات الأعيان جـ ١ ص ٤) .

(١) أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك : المتكلم الأصولى الأديب النحوى الواعظ الاصبهانى : أقام بالعراق مدة يدرس العلم ، ثم توجه الى الرى فسعت به المبتدعه فراسله أهل نبسابور والتمسوا منه التوجه اليهم ففعل ، وورد نيسابور فبنى له بها مدرسة ودار . بلغت مصنفاته فى أصول الفقه والدين ومعانى القرآن قريبا من مائة مصنف . دعى الى مدينة غزنة وجرت له بها مناظرات كثيرة . مات فى الطريق الى نيسابور ونقل اليها ودفن بها فى محلة الحيرة بنيسابور ، وكانت وفاته سنة ست واربعمائة (وفيات الاعيان جـ ١ ص ٤٨٢) .

(٣) نلاحظ فى هذه الفقرة أن الهجويرى وضع ابن فورك ضمن من يقولون بأن الولى يعرف نفسه أنه ولى ، بينما نرى القشيرى على عكس هذا فهو يقول : « واختلف أهل الحق فى الولى : هل يجوز أن يعلم أنه ولى أم لا ؟ فكان الامام أبو بكر بن فورك رحمه الله يقول : لا يجوز ذلك ، لأنه يسلبه الخوف ويوجب له الأمن » (انظر الرسالة جـ ٢ ص ٦٦٢) .

انه ولى ، وأن هذه كرامات(١) . وقد قلد جماعة من العوام هذا الفريق ، وقلد بعض ذلك الفريق ، ولا اعتبار لقولهم .

اما المعتزلة فينكرون تخصيص الكرامات كلية — وحقيقة الولاية تخصيص الكرامات — ويقولون ان جميع المسلمين أولياء الله جل جلاله حين يطيعون لان كل من قام بأحكام الايمان ، وانكر صفات الله ورؤيته ، وأجاز خلود المؤمن فى النار ، وأقر بجواز التكليف على مجرد العقل من غير ورود الرسل ونزول الكتب ، فهو ولى لدى جميع المسلمين . ومثل هذا الشخص ولى ، ولكنه ولى الشيطان . ويقولون : اذا استوجبت الولاية الكرامة ، لوجب أن يكون لجميع المؤمنين كرامات ، لأنهم مشتركون فى الايمان ، وما داموا مشتركين فى الأصل ، فيجب أن يشتركوا أيضا فى الفروع . ثم يقولون انه يجوز أن يكون للمؤمن والكافر كرامة ، وذلك مثل جائع فى سفر يظهر له مضيف ، أو عاجز يركبه شخص على دابة ، ومثل هذا . ويقولون : اذا جاز لأحد ان يقطع مسافة فى ليلة ، لوجب ان يكون ذلك للنبى ، لانه حين قصد النبى عليه السلام مكة ، قال الله تعالى : « وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس(٢) » .

ونقول : قولكم باطل اطلاقا ، لأن الله تعالى قال : « سبحان الذى اسرى بعبده ليلا(٣) » الآية . اما معنى حمل الأثقال ، واجتماع الصحابة للذهاب من مكة فقد كان كرامة خاصة لا عامة ، ولو كانوا جميعا ذهبوا الى مكة لصارت عامة ، ولصار الايمان الغيبى ضروريا ، وارتفعت كل الأحوال والأحكام ، لأن الايمان محل العموم ، وفيه المطيع والعاصى ، والولاية

---

(١) أشار الكلاباذى الى الاختلاف فى الولى فقال : « واختلفوا فى الولى : هل يجوز أن يعرف أنه ولى أم لا ، فقال بعضهم : لا يجوز ذلك لأن معرفة ذلك تزيل عنه خوف العاقبة ، وزوال خوف العاقبة يوجب الأمن ، وفى وجوب الأمن زوال العبودية لأن العبد بين الخوف والرجاء ، قال الله تعالى : « ويدعوننا رغبا ورهبا » . وقال الأجلة منهم والكبار : يجوز أن يعرف الولى ولايته ، لأنها كرامة من الله تعالى للعبد ، والكرامات والنعم يجوز أن يعلم ذلك فيقتضى زيادة الشكر (التعرف ص ٧٤) . أما القشيرى فهو وأن كان يؤيد مبدأ معرفة الولى ولايته ، الا انه يرى أن ذلك لا يجوز لجميع الأولياء ، يقول : « وكان الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله يقول بجوازه . وهو الذى نؤثره ونقول به . وليس ذلك بواجب فى جميع الأولياء حتى يكون كل ولى يعلم أنه ولى واجبا ، ولكن يجوز أن يعلم بعضهم ، كما لا يجوز أن لا يعلمه بعضهم . فاذا علم بعضهم أنه ولى كانت معرفته تلك كرامة له انفرد بها » (الرسالة ج ٢ ص ٦٦٢) .

(٢) سورة « النحل » آية ٧ .

(٣) سورة « الاسراء » آية ١ .

فى محل الخصوص ، فما جعله الله تعالى حكما فى محل العموم ، أمر به النبى صلى الله عليه وسلم لموافقتهم فى حمل الأثقال ، وما جعله حكما فى محل الخصوص ، اوصل به نبيه فى ليلة من مكة الى بيت المقدس ، ومن هناك الى قاب قوسين ، واطلعه على زوايا العالم وخباياه ، وحين عاد كان مايزال كثير من الليل باقيا .

وفى الجملة ، فانه يوجد فى حكم الايمان الخاص والأخص ، ونفى التخصيص مكابرة عيانية ، فكما انه يكون ببلاط الملك : البواب ، والحاجب ، والسائس ، والوزير ، فانهم وان كانوا سواء فى حكم العبودية ، الا أن لبعضهم خصوصية . وكذلك المؤمنون ، فانهم مهما كانوا سواء فى حقيقة الايمان ، الا انه يكون منهم العاصى والمطيع والعالم والعابد .

اذن : فقد صح أن انكار التخصيص انكار لكل المعانى . والله أعلم .

فصل : ولكل من المشايخ رحمهم الله رمز فى تحقيق العبارة عن الولاية ، وسأذكر ما يمكن ذكره من عبارات رموزهم ، لتكون الفائدة اتم ان شاء الله عز وجل :

قال ابو على الجوزجانى رحمه الله : « الولى هو الفانى فى حاله ، والباقى فى مشاهدة الحق : لم يكن له عن نفسه اخبار ، و لامع غير الله قرار » . لأن اخبار العبد يكون عن حاله ، فاذا فنيت الأحوال ، لا يصح له الاخبار عن نفسه ، ولا يقر مع غير الحق ، لأنه يخبره عن حاله ، اذ أن اخبار الغير عن حال الحبيب كشف لستر الحبيب ، وكشف ستر الحبيب على غير الحبيب محال . وأيضا حين يكون فى المشاهدة تكون رؤية الغير محالا ، وحين لا تكون رؤية الغير ، كيف يمكن القرار مع الخلق ؟

وقال الجنيد رضى الله عنه : « من صفة الولى ان لا يكون له خوف ، لأن الخوف ترقب مكروه يحل فى المستقبل ، أو انتظار محبوب يفوت فى المستأنف ، والولى ابن وقته ، ليس له مستقبل فيخاف شيئا . وكما لا خوف له ، لا رجاء له ، لأن الرجاء انتظار محبوب يحصل ، او مكروه يكشف ، وذلك فى الثانى من الوقت . كذلك لا يحزن ، لأن الحزن من حزونة الوقت . فمن كان فى ضياء الرضا وروضة الموافقة اين يكون له حزن ، كما قال الله تعالى : « الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون[1] » ؟

---

(١) سورة « يونس » آية ٦٢ .

ويتصور للعامة فى هذا القول انه حين لا يكون خوف ولا رجاء ، ولا حزن يخلفه امن ، فانه لا يكون امن ايضاً ، لأن الأمن يكون من عدم رؤية الغيب والاعراض عن الوقت ، وهذه صفة من ليس لهم رؤية بشرية ولا ركون الى صفة . والخوف والرجاء والأمن والحزن جملة ترجع الى حظوظ النفس فاذا فنيت تلك ، صار الرضا صفة للعبد ، واذا جاء الرضا ، استقامت الأحوال فى رؤية المحول ، وظهر الاعراض عن الأحوال ، ومن ثم انكشفت الولاية على القلب ، وظهر معناها على السر .

ويقول أبو عثمان المغربى رحمه الله : « الولى قد يكون مشـــهورا ، ولا يكون مفتونا » . ويقول آخر : « الولى قد يكون مستورا ، ولا يكون مشهورا » ، فهذا الذى احترز من الشهرة ولى ، لأن فى شهرته فتنـــة . فقال أبو عثمان : يجوز أن يكون مشهورا ولكن شهرته تكون بلا فتنة ، لأن الفتنة فى الكذب ، ولـــا كان الولى صادقا فى ولايته ، ولا يقع على الكاذب اسم الولاية ، ويكون اظهار الكرامة على يده محالا ، فانه يلزم أن تسقط الفتنة عن حاله .

وهذان القولان يرجعان الى ذلك الخلاف : هل يعـــرف الولى انه ولى ؟ لأنه اذا عرف يكون مشهورا ، واذا لم يعرف يكون مفتونا . « والشرح لذلك طويل » .

وفى الحكايات أن ابراهيم بن ادهم رحمه الله قال لرجل : اتريد أن تكون وليـــا من أوليـــاء الله تعالى ؟ قال : أريد . قال « لا ترغب فى شىء من الدنيا والآخرة ، وفرغ نفسك لله ، واقبل بوجهك عليه » .

اى : لا ترغب فى الدنيا والعقبى ، لأن الرغبة فى الدنيا اعراض عن الحق بشىء فان ، والرغبة فى العقبى اعراض عن المولى بشىء باق ، وحين يكون الاعراض بشىء فان ، فان الفانى يفنى ، ويفنى الاعراض . وحين يكون الاعراض بشىء باق ، فلا يجوز الفناء على البقاء ، ولا يجوز على اعراضه ايضا .

اما قوله : فرغ نفسك من الكونين ، فانه يقصـــد به الا تجعل للدنيـــا والعقبى طريقا الى قلبك من اجل محبة الحق تعالى ، ووجه قلبك الى الحق ، فاذا وجدت فيك هذه الأوصاف تكون وليـــا .

وسئل أبو يزيد البسطامى رضى الله عنه : من الولى ؟ قال : « الولى هو الصابر تحت الامر والنهى » ، لأنه كلما ازدادت محبة الحق فى قلبه ، أصبح أمره أكثر تعظيما على قلبه ، وازداد جسده بعدا عن نهيه .

ويحكى عنه ايضا انه رضى الله عنه قال : قيل لى : بالبلد الفلانى ولى من اولياء الله عز وجل ، فنهضت ، وقصدت زيارته . فلما بلغت مسجده ، خرج من الدار ، وبصق على الأرض فى المسجد . فرجعت من هنالك ، ولم اسلم عليه ، وقلت : يجب على الولى ان يحفظ الشريعة على نفسه ، او يحفظها الحق عليه ، فلو كان هذا الرجل وليا ، لما بصق على أرض المسجد ، حفظا لحرمته ، أو لحفظه الحق ، لصحة كرامته . وفى تلك الليلة رايت النبى عليه السلام فى النوم فقال لى : يا ابا يزيد ! لقد حلت بك بركات ما فعلت . وفى اليوم التالى بلغت هذه الدرجة التى ترونها .

وسمعت ان رجلا دخل على الشيخ ابى سعيد ، ودخل بقدمه اليسرى اولا فى المسجد ، فرده قائلا : من لا يعرف كيفية دخول منزل الحبيب لا يليق بنا .

وفريق من الملاحدة — لعنهم الله — انتموا الى هذه الطريقة الخطيرة وقالوا : تلزم الخدمة(١) الى ان يصير العبد وليا ، فاذا صار وليا ارتفعت الخدمة . وهذه ضلالة ، ولا يوجد فى طريق الحق اى مقام يرتفع فيه اى ركن من اركان الخدمة . وساشرح ذلك تماما فى مكانه ، ان شاء الله وحده .

الكلام فى اثبات الكرامات :

اعلم ان ظهور الكرامات جائز على الولى فى حال صحة التكليف عليه ، ويتفق على هذا فريقان من اهل السنة والجماعة ، وهو ليس بمستحيل فى العقل ايضا ، لأن هذا النوع فى مقدور الله تعالى وتقدس ، واظهاره لا يتنافى مع اى اصل من اصول الشرع والارادة ، وجنسه غير منقطع عن الأوهام .

والكرامة علامة صدق الولى ، ولا يجوز ظهورها على الكاذب ، الا كعلامة على كذب دعواه ، وهى فعل ناقض للعادة فى حال بقاء التكليف . ومن يعرف بتعريف الحق الصدق من الكذب ، على وجه الاستدلال ، فهو ايضا ولى .

وتقول طائفة من اهل السنة ان الكرامة صحيحة ، لكن لا الى حد الاعجاز ، مثل استجابة الدعوة ، وحصول المراد ، وما شابه هذا مما لا ينقض العادة .

ونقول : اى فساد تتصورونه من ظهور فعل ناقض للعادة على يد ولى صادق فى زمان التكليف ؟ فاذا قالوا ان هذا النوع ليس فى مقدور الله

---

(١) المقصود بالخدمة : اداء التكليف من عبادات وطاعات .

تعالى ، فهذه ضلالة . واذا قالوا ان هذا النوع مقدور ، ولكن اظهاره على يد الولى ابطال للنبوة ونفى لتخصيصها ، فهذا محال ايضا ، لأن الولى مخصوص بالكرامات ، والنبى مخصوص بالمعجزات . « والمعجزة لم تكن معجزة لعينها ، وانما هى معجزة لحصولها ، ومن شرطها اقتران دعوى النبوة بها ، فالمعجزات تختص بالأنبياء ، والكرامات تكون للأوليـــاء » . وحين يكون الولى وليا والنبى نبيا لا تكون بينهما اية شبهة حتى يلزم هذا الاحتراز ، لأن شرف الأنبياء ومراتبهم عليهم السلام بعلو الرتبة وصــــفاء العصمة ، لا بمجرد المعجزة أو الكرامة ، أو اظهار فعل ناقض للعادة على أيديهم . والكل متساو فى أصل الاعجاز ، أما فى الدرجات والتفضـــيل فلاحدهما على الآخر فضل . وما دام يجوز لتسوية الافعال الناقضة للعادة ان يفضل احدهم الآخر ، فلم لا يجوز أن يكون فعل ناقض للعادة كرامة للولى ، ويكون الأنبياء افضل منهم ؟ وما دام الفعل الناقض للعـــادة هناك لا يصير علة تفضيل وتخصيص لهم على بعضهم البعض ، فهنا أيضا لا يصير فعل ناقض للعادة علة لتخصيص الولى على النبى — يعنى أن هذا لايصير معهم — ومن يتبين له هذا الدليل من العقلاء ترتفع هذه الشبهة من قلبه .

واذا تصور احد انه اذا كان للولى كرامة ناقضة للعادة فانه يدعى النبوة ، فهذا محال ، لأن شرط الولاية صدق القول ، والادعاء بخلاف المعنى كذب ، والكاذب لا يكون وليا . واذا ادعى الولى النبوة فذلك قدح فى المعجزة، وكفر محض . والكرامة لا تكون الا للمؤمن المطيع ، والكذب معصية لاطاعة . ومادام الأمر هكذا فان كرامة الولى تكون موافقة لاثبات حجة النبى ، ولا تقع اية شبهة بين الكرامات والمعجزات ، لأن النبى يثبت نبوته باثبات المعجزة ، والولى ايضا يثبت ولايته بالكرامة ، فهذا الصادق فى ولايته يقول مايقوله الصادق فى نبوته ، وكرامته عين اعجاز النبى .

ورؤية كرامة الولى تكون للمؤمن زيادة يقين على صدق النبى ، لا شبهة فيه ، لانهما ليسا متضادين فى الدعوى حتى ينفى أحدهما الآخر ، بل ان دعوى احدهما عين برهان دعوى الآخر . وكما انه فى الشريعة حين يتفق جماعة من الورثة فى الدعوى ، اذا ثبتت حجة أحدهم فان حجته تثبت حجـــة الآخرين بحكم اتفاقهم واستوائهم فى الدرجة والدعوى ، واذا كانت الدعوى متضادة لا تكون حجة احدهم حجة للآخر ، فانه اذا ادعى النبى صـــحة النبوة بدلالة المعجزة وصدقه الولى فى دعواه ، فان اثبات الشبهة فى هذا المحل يكون محالا .

الكلام فى الفرق بين المعجزات والكرامات :

ولما صح أن تحقق المعجزة والكرامة محال على يد الكاذب ، فيجب لا محالة أن يكون الفرق بينهما أظهر ليصير معلوما وبينا لك .

فاعلم أن سر المعجزات : الاظهار ، وسر الكرامات : الكتمان ، وثمرة المعجزة تعود على الغير ، والكرامة خاصة بصاحبها . وصاحب المعجزة ايضا يقطع بأن هذه معجزة ، والولى لايستطيع أن يقطع بأن هذه كرامة أو استدراج . وصاحب المعجزة أيضا يتصرف فى الشرع ، ويقول ويفعل فى ترتيب نفيه واثباته ، بأمر الله ، ولا وجه لصاحب الكرامة فى هذا سوى التسليم وقبول الأحكام ، لأن كرامة الولى لا تنافى حكم شرع النبى بأى وجه .

ولو قال قائل : انك اذا قلت ان المعجزة ناقضة للعادة ، ودلالة على صدق النبى ، فما دامت هكذا فان جنسها لا يجوز الا على النبى ، وهذا يصير أمرا عاديا ، واثبات الكرامة يبطل عين حجتك لاثبات المعجزة ، فاننا نقول: ان هذا الأمر على خلاف الصورة التى اعتقدتها ، لأن الاعجاز ناقض لعادات الخلق ، ولما كانت كرامة الولى هى عين معجزة النبى ، وتظهر نفس البرهان الذى تظهره معجزة النبى ، فان الاعجاز لا ينتقض الاعجاز : الم تر أنه حين صلب الكفار خبيبا(١) فى مكة كان الرسول عليه السلام جالسا فى المسجد بالمدينة ، وكان يراه ويقول للصحابة ما يفعلونه معه ، ورفع الله تعالى الحجاب عن عين خبيب أيضا حتى راى هو ايضا النبى وسلم عليه ، وابلغ الله تعالى سلامه الى اذن النبى ، وكذلك اسمع جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لخبيب رضى الله عنه ، ودعا حتى صار وجهه الى القبلة ؟ فرؤية النبى عليه السلام له من المدينة وهو بمكة كانت فعلا ناقضا للعادة ، ومعجزة ، ورؤيته رضى الله عنه للنبى عليه الصلاة (والسلام) من مكة كانت أيضا فعلا ناقضا للعادة ، وكرامة له .

ومن المتفق عليه أن رؤية الغائب (فعل) ناقض للعادة ، فلا فرق بين غيبة الزمان وغيبة المكان ، فسواء كرامة خبيب فى حال غيبة المكان

---

(١) فى المتن « حبيب » وفى فهرس أعلام الكتاب كذلك . والأصح : خبيب ، وهو خبيب بن عدى بن مالك ، شهد أحدا مع النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان فيمن بعثهم النبى مع رهط « عضل » و « القارة » ليعلموهم شرائع الاسلام فغدروا بهم فى الطريق وقتلوا منهم أربعة ، وجاءوا بزيد بن الدثنة وخبيب بن عدى الى مكة اسيرين فابتاع صفوان بن أمية زيدا وقتله ، وابتاع حجير بن اهاب خبيبا وصلبه .

(انظر : صفوة الصفوة جـ ١ ص ٢٥٣ ، ص ٢٦٧) .

عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وكرامة المتاخرين فى حال الغيبة عنه(١) .
وهذا فرق بين جدا وبرهان ظاهر واضح على استحالة التضاد بين الكرامة والاعجاز ، لأن الكرامة لا تثبت الا فى حال تصديق صاحب المعجزة ، ولاتظهر الا على يد مؤمن مصدق مطيع ، لأن كرامة الأمة معجزة النبى عليه السلام ، ولأن شرعه باق فيجب أن تبقى حجته ايضا ، فالأولياء شهود على صدق رسالة الرسول . ولا يجوز ان تظهر كرامة على يد غريب(٢) .

وترد حكاية فى هذا المعنى عن ابراهيم الخواص رحمه الله ، وهى مناسبة جدا هنا .

قال (ابراهيم) : اوغلت فى البادية متجردا بحكم عادتى ، ولما سرت مسافة ، نهض رجل من ناحية وسألنى الصحبة . ونظرت اليه فأحسست من رؤيته بنفرة فى قلبى ، وقلت له : كيف يجوز هذا ؟ فقال لى : يا ابراهيم ! لا تغتم ، فأنا رجل من النصارى والصابئه(٣) ، اتيت من اقصى بلاد الروم على امل صحبتك . فلما عرفت انه غريب هدأ قلبى ، وسهل على طريق الصحبة وقضاء حقها ، وقلت : يا راهب النصارى ! ليس معى طعام وشراب ، واخشى ان يصيبك اذى فى هذه البادية . قال : يا ابراهيم !

---

(١) اى فى حال غيبة الزمان ، فالفاصل الزمنى بين المتأخرين والنبى عليه السلام ، كالفاصل المكانى الذى كان بينه وبين خبيب .

(٢) يقصد بالغريب : الكافر .

(٣) « الصابئة » : فى مقابل « الحنيفية » . وفى اللغة : صبأ الرجل ، اذا مال وزاغ ، فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم : الصابئة . (الملل والنحل جـ ٢ ص ٩٥) وكانت الفرق فى زمان ابراهيم الخليل صنفين : الصابئة ، والحنفاء ، فالصابئة كانت تقول : اننا نحتاج فى معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته الى متوسط يجب أن يكون روحانيا لا جسمانيا ، وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتها وقربها من رب الأرباب . والحنفاء كانت تقول : انا نحتاج فى المعرفة والطاعة الى متوسط من جنس البشر يكون درجته فى الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانيات ، فيتلقى الوحى بطرف الروحانية ، ويلقى الى نوع الانسان بطرف البشرية . (الملل والنحل جـ ٢ ص ٧٠) .

الا تزال مع كل مالك من الصيت والشهرة فى العالم تحمل هم الطعـــام ؟ قال (ابراهيم) : فعجبت من انبساطه ، وقبلت صحبته لأرى الى أى حد تصل دعواه . فلما انقضت سبعة ايام وليال ادركنا العطش ، فتوقف وقال : يا ابراهيم ! لقد دوت طبول شهرتك فى العالم ، فهات ما عندك من دالات(١) على هذه الحضرة ، اذ لم تبق لى طاقة من الظمأ . قال (ابراهيم) : فسجدت على الأرض ، وقلت : يا الهى ! لا تفضحنى أمام هذا الكافر الذى يحسن الظن بى فى عين الغربة ، وحقق ظنه فى . ورفعت رأسى ، فرأيت طبقا وضع عليه قرصان وشربتا ماء ، فأكلنا وذهبنا من هنالك . ولـــما مرت سبعة ايام اخر ، قلت لنفسى : فلأجرب هذا النصرانى ليرى ذله ، قبل أن يمتحننى بشىء آخر ، فقلت : يا راهب النصاري ! تعـــال ، فاليوم نوبتك لترينا ما عندك من ثمرة المجاهدة . فسجد على الأرض وقال شيئا ، فظهر طبق عليه اربعة اقراص واربع شربات ماء ، فتعجبت جدا واغتممت ، ويئست من حالى ، وقلت لنفسى : لا آكل من هذا لأنه ظهر من أجل كافر ، وهو معونة له ، فكيف آكل منه ؟ فقال لى : يا ابراهيم ! كل . قلت : لا آكل . قال : لأى علة لا تأكل ؟ قلت : لأنك لست أهـــلا ، وهذا ليس من جنس حالك ، وأنا فى عجب من أمرك ، فاذا حملت هذا على الكرامة ، فان الكرامة لا تجوز على الكافر ، واذا قلت انه معونة وأنت مدع ، تقع لى شبهة . قال : يا ابراهيم ! كل ، ولك بشارتان : احداهمـــا اسلامى « اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورســـوله » والأخرى : أن لك خطرا عظيما عند الحق تعالى . قلت : لم ؟ قال : لأنه ليس لنا شىء من هذا الجنس ، وقد ســـجدت خجـــلا منك وقلت : يا الهى ! اذا كان دين محمد حقا ومحمودا فامنحنى قرصين وشربتى ماء ، واذا كان ابراهيم الخواص وليك ، فامنحنى قرصين وشربتى ماء ! ولـــما رفعت رأسى كان الطبق قد أحضر . فأكل ابراهيم ، وأصبح ذلك الشاب الراهب واحدا من عظماء الدين(٢) . وكان هذا عين اعجاز النبى

---

(١) « الدالة » : ما تدل به على صديقك ، والجراة . يقال : له عليه دالة ، اى جراة بسبب وجاهته عنده . (أقرب الموارد) .

(٢) اورد القشيرى هذه الحـــكاية مختصرة ، وهنا اختـــلاف فى بعض التفاصيل . (انظر : الرسالة جـ ٢ ص ٦٨٣ — ٦٨٤) .

موصولا بكرامة الولى ، ونادر جدا أن يظهر البرهان للغير فى غيبة النبى ، ويكون للغير فى حضور الولى نصيب من كرامة الولى .

وفى الحقيقة لا يعرف منتهى الولاية غير المبتدىء فيها ، وذلك الراهب كان من المكتومين ، مثل سحرة فرعون ، فابراهيم كان يثبت صدق معجزة النبى ، وذاك الآخر كان يطلب صدق النبوة وعز الولاية ايضا ، وقد حقق الله تعالى بحسن عنايته مقصوده . وهذا فرق ظاهر بين الكرامة والمعجزة ، والكلام فى هذا كثير ، لكن الكتاب لا يحتمل اكثر من هذا .

واظهار الكرامة على الأولياء كرامة اخرى ، وشرطها الكتمان لا الاظهار بالتكلف . وقال شيخى رحمه الله : اذا اظهر الولى ولايته ودعا بها فلا ضير على صحة حاله ، ولكن تكلفه فى اظهارها يكون رعونة ، والله اعلم .

الكلام فى اظهار جنس المعجزة على يدى من يدعى الالهية :

اتفق مشايخ هذه الطائفة وجملة اهل السنة والجماعة على انه يجوز أن يظهر فعل ناقض للعادة مثل المعجزة والكرامة على يد الكافر الذى تنقطع أسباب الشبهة عن ظهورها عليه ، ولا يشك احد فى كذبه ، ويكون ظهور ذلك الفعل ناطقا على كذبه . وهذا مثلما عمر فرعون اربعمائة سنة لم يمرض خلالها ، وكان الماء يرتفع من خلفه ، فعندما كان يتوقف كان الماء يتوقف ، وحينما كان يسير كان الماء يسير ، وامثال هذه العلامات ، ولم يشتبه اى عاقل فى انه كان كاذبا فى دعوى الالهية وكافرا — لأن العقلاء يدركون بالضرورة أن الله تعالى ليس مجسما و لامركبا — ولو أن كثيرا من هذه الأفعال كانت تظهر عليه لما بقيت للعاقل شبهة فى كذب دعواه . وقس على ذلك ايضا ما يروى عن شداد صاحب ارم(١) ، وعن النمروذ من هذا النوع .

---

(١) ارم ذات العماد : مدينة عاد فى اليمن بين ابتر والشحر ، يقال كان فيها مائة الف عمود كانت الجن قد اصطنعتها لعاد بن شداد بن سام بن نوح ، وكانت سخرت له الجن قبل سليمان بن داود بأربعة آلاف عام .

ويذكر ابو طالب المكى ان طائفة من الأبدال تجتمع فى هذه المدينة ليالى الجمع ، وفى الأعياد ، وكان سهل بن عبد الله يزورها فى كل جمعة . (قوت القلوب جـ ٢ ص ١٣٨) .

ومثل هذا ما أخبرنا به المخبر الصادق من انه فى آخر الزمان يخرج دجال ويدعى الالهية ، ويسير وعلى جانبيه جبلان : أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، وما يكون عن يمينه مكان النعيم ، وما يكون عن يساره موضع العذاب والعقوبة ، ويدعو الخلق الى نفسه ، ويعاقب من لا يؤمن به ، والله تعالى يميت الخلق ويحيهم بسبب ضلالته(١) ، ويبسط له الأمر المطلق فى العالم ، ولو ظهر عليه مئات الأفعال الناقضة للعادة لما وقع للعاقل فى كذبه شبهة ، لأن العاقل يعلم بالضرورة ان الله تعالى لا يركب الحمار ، ولا يتغير ولا يتلون . وهم يسمون هذا حكم الاستدراج .

ويجوز أيضا ان يظهر فعل ناقض للعادة على يد مدع للرسالة وكاذب ، فيكون دليلا على كذبه ، ويكون على يد الصادق دليلا على صدقه . ولكن لا يجوز ان يظهر فعل يشتبه فيه شخص ، لأنه حين يجوز اثبات الشبهة لا يمكن معرفة الصادق من الكاذب ، وعندئذ لا يعرف الطالب من يجب عليه ان يصدقه ومن يجب عليه ان يكذبه ، وعندئذ يبطل حكم النبوة كلية .

ويجوز أن يظهر على يد مدعى الولاية شيء من جنس الكرامة ، لأنه صادق فى دينه ، ولو أن معاملاته ليست طيبة ، لأنه يثبت بذلك صدق الرسول ويظهر فضل الحق ، فلا ينسب ذلك الفعل لحوله وقوته . ومن يكن صادقا فى اصل الايمان يكن صادقا فى الولاية بالبرهان ، فهو ولى باعتقاده فى جميع الاحوال وان تكن أعماله ليست متفقة مع اعتقاده ، ودعواه الولاية مثل دعوى الايمان لا تنافى تركه المعاملات . والكرامة والولاية فى الحقيقة من مواهب الحق لا من مكاسب العبد ، فالكسب لا يصير علة لحقيقة الهداية .

وقد قلنا قبل هذا ان الأولياء ليسوا معصومين لأن العصمة ليست شرطا لهم ، ولكنهم محفوظون من الآفة التى يقتضى وجودها نفى الولاية ، ونفى الولاية والعياذ بالله مرتبط بالردة لا بالمعصية ، وهذا مذهب محمد بن على

---

(١) هكذا فى النص . ووردت فى « التعرف » اشارة الى هذا نصها : « وجوز بعض المتكلمين وقوم من الصوفية اظهارها (اى المعجزة) على الكذابين من حيث لا يعلمون ، وقت ما يدعونها فيما لا يوجب شبهة ، كما روى فى قصة فرعون من جرى النيل معه ، وكما اخبرنا النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة الدجال : انه يقتل رجلا ثم يحييه فيما يخيل اليه (انظر « التعرف » ص ٧٤) .

الترمذى والجنيد وابى الحسن النورى والحارث المحاسبى وغيرهم من أهل الحقائق رحمهم الله . أما اهل المعاملة مثل سهل بن عبد الله التسترى وابى سليمان الدارانى وحمدون القصار وغيرهم فمذهبهم أن شرط الولاية المداومة على الطاعة ، وحين تمر الكبيرة على قلب الولى يعزل عن الولاية . وقلنا قبل هذا ان العبد ، باجماع الأمة ، لا يخرج من الايمان بالكبيرة ، وليست ولاية بأولى من اخرى ، فمادامت ولاية المعرفة التى هى أصل كل الكرامات لا تزول بالمعصية ، فمحال أن يزول ما هو اقل منها فى الشرف والكرامة بالمعصية . وقد طال هذا الخلاف بين المشايخ ، وليس مرادى هنا اثبات هذا كله ، ولكن أهم الأشياء فى معرفة هذا الباب هو أن تعلم علم اليقين : فى اى حال تظهر الكرامة على الولى ؟ افى حال الصحو ، أم فى حال السكر ؟ وفى الغلبة ، أم فى التمكين ؟ وقد شرحت الصحو والسكر تماما فى ذكر مذهب أبى يزيد رحمه الله .

وابو يزيد وذو النون المصرى ومحمد بن خفيف والحسين بن منصور ويحيى بن معاذ الرازى رضى الله عنهم ومعهم جماعة على أن اظهار الكرامة على الولى لا يكون الا فى حال السكر ، وما يكون فى حال الصحو هو معجزة الأنبياء . وهذا فى مذهبهم فرق واضح بين المعجزة والكرامة ، لأن اظهار الكرامة على الولى يكون فى سكره وهو مغلوب لا طاقة له على الادعاء ، واظهار المعجزة على النبى يكون فى حال صحوه ، لأنه يتحدى ويدعو الخلق لمعارضتها . وصاحب المعجزة مخير بين طرفين : حكم أحدهما اظهارها حيثما يريد ، والآخر : كتمانها ، وليس للأولياء هذا ، لأنه يتفق لهم حينا أن يطلبوها (الكرامة) ولا تكون ، وحينا لا يطلبونها وتكون ، اذ أن الولى ليس داعيا حتى ينسب حاله الى بقاء الأوصاف ، لأنه مكتوم ، وحاله يوصف بفناء الصفة ؛ فواحد منهما صاحب شرع ، والآخر صاحب ستر . فيجب اذن الا تظهر الكرامة الا فى حال الغيبة والدهشة حين يكون تصرفه كله بتصرف الحق ؛ ومن يكن وقته هكذا يكن كل نطقه من تأليف الحق ، لأن صحة صفة البشرية اما أن تكون للاهى أو الساهى أو لمطلق الالهى ، والأنبياء لا يكونون ساهين ولا لاهين ، ومطلق الالهى لا يكون الا الأنبياء . ويبقى هنا الأولياء ، وهم فى تردد وتلون ، وبدون تحقيق وتمكين ، وطالما كانوا — بقيام حال البشرية — مع انفسهم ، يكونون محجوبين ، وعندما يكاشفون يصيرون مدهوشين ومتحيرين فى حقيقة الطاف الحق ، واظهار الكرامات لا يصح الا فى حال الكشف ، لأنها درجة القرب ، وذلك هو الوقت الذى يستوى لدى (الولى) فيه الحجر والذهب . وهذه الحال لا تصير بأى حال صفة لأحد من الآدميين غير الأنبياء الا وتكون عارية فيه ، ولا يكون ذلك الا فى حال السكر ، مثلما حدث ان انقطع حارثة يوما عن الدنيا وكوشف فى الدنيا بالعقبى ، فقال

رضى الله عنه : « عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهبها ، وفضتها ومدرها » . وفى اليوم التالى رأوه يعمل فوق نخلة ، فقالوا له : ما تفعل يا حارثة ؟ قال : اطلب قوتى ، اذ لا مناص لى من ذلك ، فكان كذلك فى تلك الساعة ، وفى هذه الساعة هكذا .

فمقام صحو الأولياء درجة العوام ، ومقام سكرهم درجة الأنبياء ، وعندما يرجعون الى انفسهم يعتبرون أنفسهم من آحاد الناس ، وحين يغيبون عن انفسهم ويرجعون الى الحق يصير السكر مذهبهم ، ويصيرون مهذبين للحق ، ويصير كل العالم فى حقهم مثل الذهب ، كما يقول الشبلى رحمه الله : « ذهب اينما ذهبنا ، ودر حيث درنا ، وفضة فى الفضاء » .

وسمعت من السيد الامام الخزامى فى سرخس قوله : كنت صبيا ، وكنت فى وقت من الأوقات سألت الطابرانى عن بداية حاله ؛ فقال : ذات مرة كنت فى حاجة الى حجر ، فكان كل حجر آخـــذه من مجرى نهر سرخس يصير جوهرا ، فكنت القيه ثانية(١) . وكان هذا لأن كلاهما كانا لديه سواء ، بل كان الجوهر حينذاك أحقر من الحجر ، لأنه كان يريد الحجر لا الجوهر .

وسمعت من السيد الامام الحزامى فى سرخس قوله : كنت صبيا ، وكنت قد ذهبت الى محلة من محلات الحدائق طلبا لأوراق التوت من اجل دودة القز ، وطلعت على شجرة فى وقت الظهيرة ، واخـــذت اضرب فرع تلك الشجرة ، فمر ابو الفضل حسن رضى الله عنه بتلك المحلة ، وكنت على الشجرة فلم يرنى ، ولم اشك قط فى أنه كان غائبا عن نفسه وحاضرا مع الحق بقلبه ، فرفع راسه وقال على حكم الانبساط : يا الهى ! منذ أكثر من سنة لم تعطنى دانقا لأحلق راسى ، اتفعل هذا مع احبائك ؟ فصارت كل أوراق الأشجار وغصونها واصولها ذهبا فى الحال . وعندئذ قال : ياله أمر عجيب ! كل تعريضنا اعراض ! الا يمكن التحدث معك لانشراح القلب ؟ !

---

(١) وردت هذه الحكاية فى الرسالة على هذا النحو : « سألت احمـــد الطابرانى السرخسى رحمه الله ، فقلت له : هل ظهر لك شىء من الكرامات ؟ فقال : فى وقت ارادتى وابتداء أمرى ربما كنت أطلب حجرا استنجى به فلم اجد ، فتناولت شيئا من الهواء فكان جوهرا ، فاستنجيت به ، وطرحته . (الرسالة جـ ٢ ص ٦٧٥) .

ويرد عن الشبلى انه القى باربعة آلاف دينار جملة فى دجلة ، فقالوا له : ما تفعل ؟ قال : الحجر أولى بالماء . قالوا : لم لا تعطيها للخلق ؟ قال : سبحان الله ! بم أحتج الى الله فى انى رفعت الحجاب عن قلبى وجعلته على قلوب اخوتى المسلمين ، وليس من شرط الدين أن تريد ان يكون اخوك المسلم أســـوأ منك ؟

وهذا كله حال السكر ، وقد شرحته ، أما المراد هنا فاثبات الكرامة .

ثم ان الجنيد وأبا العباس السيارى وابا بكر الواسطى، ومحمد بن على الترمذى صاحب المذهب « رضوان الله عليهم اجمعين » على ان الكرامة تظهر فى حال الصحو والتمكين دون السكر ، لأن الله تعالى جعل اولياءه أولياء للعالم ، وناط بهم الحل والعقد ، وصير أحكام العالم موصولة بهمتهم ، فوجب أن تكون آراؤهم أصح كل الآراء ، وقلوبهم أشفق كل القلوب ، وبخاصة على خلق الله ، لانهم واصلون ، والتلوين والسكر يكونان فى حال الابتداء ، فاذا حصل البلوغ تبدل التلوين بالتمكين ، ومن ثم يكون الولى وليا حقا ، وتكون كراماته صحيحة .

ومعروف بين اهل هذه الطريقة انه ينبغى للأوتاد أن يطوفوا كل ليلة حول العالم ، واذا وجد مكان لم تقع عليه أعينهم ، وظهر فيه خلل فانهم عندئذ يرجعون إلى القطب ليستحضر همته حتى يزيل الله تعالى ذلك الخلل عن العالم ببركاته .

وأولئك الذين يقولون ان الذهب والمدر صارا لديهم سواء ، فهذا كله علامة السكر ، وعدم صحة الرؤية . ولا يكون لهذا كبير شرف ، فالشرف يكون للصحيح الرؤية الصحيح المعرفة الذى يكون الذهب لديه ذهبا ، والمدر مدرا ، ولكنه يكون بصيرا بآفاتهما ، حتى ليقول « يا صفراء ويا بيضاء غرى غـــيرى(١) » ، لانى رايت آفاتكما . فمن ير آفاتهما ، ويعرف انهما محـــل الحجاب ، ويقل بتركهما : يلق الثواب .

وايضا : من يكن الذهب لديه مثل المدر لا يستقيم قوله بترك المدر : اما رايت انه حين كان حارثة صاحب سكر ، قال : الذهب والمدر والحجر والفضـــة

---

(١) رواه الامام أحمد عن ابى صالح السمان عن على رضى الله عنــــه : انه فرق جميع ما فى بيت المال وهو يقول : يا صفراء ويا بيضاء غرى غيرى (اللمع ص ١٨١) .

لدى سواء ، وان ابا بكر الصديق رضى الله عنه كان صاحب صحو فرأى آفة قبض الدنيا ، وادرك ثواب تركها ، فكف يده عنها ، حتى قال له النبى صلى الله عليه وسلم : ما خلفت لعيالك ؟ قال : الله ورسوله ؟

ويروى ابو بكر الوراق الترمذى أن محمد بن علي رضى الله عنه قال له يوما : يا ابا بكر ! سامضى بك اليوم الى مكان . قلت : الأمر للشيخ ، وسرت معه . ولم يمض كثير حتى رايت صحراء كبيرة جدا ، وتختا ذهبيا موضوعا على حافة عين ماء تحت شجرة خضراء وسط تلك الصحراء ، وقد جلس عليه شخص ارتدى ثيابا طيبة ، فلما اقترب منه محمد بن على رضى الله عنه ، سلم ، فنهض واجلسه على التخت . فلما مضت مدة ، اقبلت من كل ناحية جماعة من الناس حتى اجتمع هنالك اربعون شخصا ، فأشار الى السماء ، فظهر ماكول ، فاكلنا . وسأل محمد بن على سؤالا ، وتكلم الرجل طويلا فى ذلك السؤال ، بحيث لم أفهم من حديثه كلمة . فلما انقضى بعض الوقت ، استأذن محمد بن على ورجع ، وقال لى : يا ابا بكر ! اذهب فقد صرت سعيد الأبد . وعدنا الى ترمذ بعد فترة ، وقلت : ايها الشيخ ! اى مكان كان ذلك ؟ ومن كان الرجل ؟ قال : كان ذلك تيه(1) بنى اسرائيل ، وكان ذلك الرجل القطب المدار عليه . قلت : ايها الشيخ ! كيف وصلنا فى هذه الساعة من ترمذ الى التيه ؟ قال : يا ابا بكر ! لا شأن لك بالوصول والسؤال والكيفية .

وهذا علامة على صحة الصحو لا السكر .

وقد اختصرنا هذا الآن ، لاننا لو شغلنا بتفصيله وشرح اخواته يطول الكتاب ، ونتخلف عن المقصود ، فلأصل بعض الدلائل التى تتعلق بهذا الكتاب بذكر كراماتهم وحكاياتهم ، ليكون فى ذلك تنبيه للمريدين ، وترويح للعلماء ، ومذاكرات للمحققين ، وللعوام زيادة يقين ورفع شبهة .

---

(1) « التيه » ارض بين أيلة ومصر وبحر القلزم وجبال السراة من ارض الشام . والغالب على أرض التية الرمال وفيها مواضع صلبة ، وبها نخيل وعيون مفترشة قليلة . يتصل حد من حدودها بالجار ، وحد بجبل طور سيناء وحد بأرض بيت المقدس وما اتصل به من فلسطين ، وحد ينتهى الى مفازة فى ظهر ريف مصر الى حد القلزم . (معجم البلدان ج ١ ص ٩١٢) .

الكلام فى ذكر كراماتهم :

اعلم انه ما دامت حجة العقل على صحة الكرامات قد ثبتت ، وقام الدليل على ثبوتها ، فانه ينبغى أن يصير الدليل الكتابى وما جاء فى الأخبار الصحاح معلوما لك ايضا ، لأن الكتاب والسنة ناطقان بصحة الكرامات والأفعال الناقضة للعادات على يد اهل الولاية ، وانكار ذلك جملة انكار لحكم النصوص .

من جملة ذلك : ما أخبرنا به نص الكتاب فى قوله تعالى : « وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى(١) » . فاذا قال قائل من المنكرين بان تلك كانت معجزة موسى صلوات الله عليه ، فانه يجوز أن نقول ايضا ان كرامة الأولياء هذه معجزة محمد صلى الله عليه وسلم ، فان يقل ان هذه فى الغيبة فلا يجب أن تكون معجزة ، وتلك كانت فى وقت (موسى) ، نقول : ان موسى غاب عنهم وذهب الى الطور ، وكان نفس الحكم باقيا ، فسيان غيبة الزمان وغيبة المكان ، وما دامت المعجزة تجوز هناك فى غيبة المكان ، فانها تجوز هنا ايضا فى غيبة الزمان .

وأخبرنا ايضا عن كرامة آصف بن برخيا انه حين أراد سليمان عليه السلام أن يحضروا له عرش بلقيس قبل مجيئها ، أراد الله تعالى ان يبدى شرفه للخلق ، ويظهر كرامته ، ويبين لأهل زمانه ان كرامة الأولياء جائزة : قال سليمان عليه السلام : من يحضر تخت بلقيس هنا قبل مجيئها ؟ « قوله تعالى : قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك(٢) » فقال سليمان : ينبغى أسرع من هذا ، فقال آصف(٣) : أنا آتيك به قبل ان يرتد

---

(١) سورة « البقرة » آية ٥٧ .
(٢) سورة « النمل » آية ٣٩ .
(٣) آصف بن برخيا : يقال انه كان احد المسرفين ثم تداركه مولاه واجتباه واعطاه العلم والفضل واطلعه على الاسم الأعظم . وكان آصف ابن خالة سليمان عليه السلام فأوحى الله تعالى الى سليمان : يا ابن رأس العابدين ، ويا ابن محجة الزاهدين ، الى كم يعصينى ابن خالتك آصف ، وأنا أحلم عنه مرة بعد مرة ؟ فوعزتى وجلالى لئن أخذته عطفة من عطفاتى عليه لأتركنه مثله لمن معه ، ونكالا لمن بعده . فلما دخل آصف على سليمان أخبره بما أوحى الله اليه ، فخرج حتى علا كثيبا من رمل ثم رفع يديه نحو السماء وهو يقول : الهى وسيدى ! أنت انت وانا أنا ، فكيف أتوب ان لم تتب على ؟ وكيف استعصم ؟ ان لم تعصمنى لأعودن ! فأوحى الله اليه : صدقت ، أنت أنت وأنا أنا ، استقبل التوبة فقد تبت عليك ، وانا التواب الرحيم . (قوت القلوب جـ ٢ ص ١٢٨ — ١٢٩) .

اليك طرفك(١) » ، فلم يغضب عليه سليمان لهذا القول ، ولم ينكره ، ولم يره مستحيلا . ولم تكن هذه معجزة بأى حال ، لأن آصف لم يكن نبيا ؛ فلا محالة ان تكون كرامة . واذا كانت معجزة لوجب اظهارها على يد سليمان .

واخبرنا ايضا عن احوال مريم وزكريا انه حين كان يدخل على مريم كان يرى فى الصيف فاكهة الشتاء ، وفى الشتاء فاكهة الصيف ، فكان يقول : « انى لك هذا ! » فتقول مريم : « هو من عند الله(٢) » . ومن المتفق عليه ان مريم لم تكن نبية . وقد اخبرنا الله عز وجل عن حالها ايضا ببيان صريح فى قوله : « وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا(٣) » .

وايضا احوال اصحاب الكهف ، وحديث الكلب معهم ، ونومهم وتقلبهم فى الكهف يمينا وشمالا ، « لقوله تعالى : ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد(٤) » ، فهذه كلها افعال ناقضة للعادة ، ومعلوم انها ليست معجزة ، فلابد ان تكون كرامة .

ويجوز ان تكون الكرامة بمعنى استجابة الدعوات بحصول امور موهومة فى زمان التكليف ، ويجوز ان تكون قطع مسافة كبيرة فى ساعة ، ويجوز ان تكون ظهور طعام من مكان غير متوقع ، ويجوز ان تكون اشرافا على افكار الخلائق ، وما شابه ذلك .

وفى الأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم جاء حديث الغار ، وذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يوما للنبى صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ! حدثنا بشىء من عجائب افعال الأمم الماضية . فقال : كان قبلكم ثلاثة اشخاص يسيرون الى مكان ، فلما جن الليل قصدوا غارا وناموا فيه ، فلما مضى هزيع من الليل انحدرت صخرة من الجبل وسدت باب الغار تماما ؛ فتحيروا وقالوا لبعضهم البعض : لا ينجينا من هذا المكان الا ان نشفع اعمالنا الخالية من الرياء الى حضرة الله تعالى . فقال واحد منهم : كان لى ابوان ، ولم اكن املك شيئا من حطام الدنيا غير عنيزة ، وكنت اقدم لهما لبنها ، واحضر كل يوم حزمة حطب انفق ثمنها على طعامى وطعامهما .

---

(١) سورة « النمل » آية ٤٠ .
(٢) سورة « آل عمران » آية ٣٧ .
(٣) سورة « مريم » آية ٢٥ .
(٤) سورة « الكهف » آية ١٨ .

وذات ليلة جئت متأخرا ، والى ان حلبت العنزة وثردت لهما طعامهما فى اللبن كانا قد ناما ، فبقى القدح فى يدى وأنا واقف على قدمى ، ولم اطعم شيئا ، وكنت انتظر يقظتهما حتى طلع الصباح ، واستيقظا ، وطعما ، وعندئذ جلست . ثم قال : يا الهى ! اذا كنت صادقا فى قولى هذا فاغثنا . قال النبى صلى الله عليه وسلم : فتحركت الصخرة حركة وظهر شق . وقال الثانى : كانت لى ابنة عم ذات جمال ، وكان قلبى مشغولا بها دائما ، وكنت ادعوها الى فلا تجيب ، الى أن أرسلت اليها مرة بالحيل مائة وعشرين دينارا لتخلو معى ليلة ، فلما اقتربت منى ظهرت فى قلبى خشية من الله عز وجل ، فانصرفت عنها وتركت لها الذهب . وعندئذ قال : يا الهى ! اذا كنت صادقا فى هذا فابعث الينا بالفرج . قال النبى صلى الله عليه وسلم : فتحركت الصخرة حركة اخرى وازداد الشق انفراجا ، ولكنهم لم يكونوا يستطيعون الخروج بعد . وقال الثالث : كان لدى جماعة من الأجراء يعملون ، وأخذوا جميعا اجرهم كاملا ، وغاب واحد منهم ، فاشتريت بأجره نعجة . وفى السنة التالية صارت اثنتين ، وفى الثالثة اربعا ، وهكذا كانت تزيد كل سنة. ومضت عدة سنوات فتجمع له مال كثير ، وجاءنى الرجل قائلا : اتذكر انى عملت لك مرة ؟ انا الآن محتاج الى اجرى ، فقلت له : هيا ، فهذا المال كله لك ، فقال : اتهزأ بى ؟ قلت : لا ، بل اقول حقا . وأعطيته كل ذلك المال ، وانصرف . وعندئذ قال : يا الهى ! اذا كنت صادقا فى هذا الكلام فابعث الينا بالفرج . قال النبى صلى الله عليه وسلم : فازدادت الصخرة انفراجا عن باب الغار حتى خرج الثلاثة(١) .

وكان هذا الفعل ناقضا للعادة .

ومعروف عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث جريج الراهب ، وقد رواه ابو هريرة رضى الله عنه فقال : قال النبى عليه السلام : لم يتكلم فى الصغر بالمهد الا ثلاثة : أولهم عيسى عليه السلام — وكلكم تعرفونه — والثانى : راهب فى بنى اسرائيل اسمه جريج ، وكان رجلا مجتهدا(٢) ، وكانت له أم

---

(١) ينقل الهجويرى عن الرسالة القشيرية معظم قصص الكرامات . وحديث الغار هذا أورده القشيرى باسناد طويل ، وقال عنه انه حديث صحيح ومتفق عليه . والعبارة هنا تختلف فى بعض المواضع عما ورد بالرسالة (انظر : الرسالة ج ٢ ص ٦٦٩ — ٦٧١) .

(٢) ورد فى الرسالة ، وهو الأصح : « لم يتكلم فى المهد الا ثلاثة : عيسى ابن مريم ، وصبى من زمن جريج ، وصبى آخر . أما عيسى فقد عرفتموه ، وأما جريج فكان رجلا عابدا فى بنى اسرائيل » .

تقية ، فجاءت لرؤية ولدها يوما وكان يصلى ، فلم يفتح باب الصومعة ، وكذلك فى اليوم الثانى والثالث ، حتى قالت أمه من غضبها : اللهم افضح ولدى ، وخذه بحقى ! وكان فى زمانه امراة زانية فقالت لجماعة : أنا افتن جريجا ، وذهبت الى صومعته ، فلم يلتفت اليها ، فصاحبت راعيا فى الطريق وحملت منه ، فلما جاءت المدينة قالت : هذا الحمل من جريج . ولما وضعت حملها ، قصد الناس صومعته ، وجاءوا به الى السلطان ، فقال جريج : يا غلام ! من ابوك ؟ فقال : يا جريج ! ان أمى تكذب عليك ، وأبى راع .
واما الثالث : فان امراة كان لها صبى ، وكانت قد جلست على باب بيتها ، ومر فارس جميل الوجه حسن الملبس ، فقالت : يا رب اجعل ابنى مثل هذا الفارس . فقال الصبى : يا رب لا تجعلنى مثله . وبعد مدة مرت امراة سيئة السمعة ، فقالت الأم : يا رب لا تجعل ابنى مثل هذه المراة ، فقال الصبى : يا رب اجعلنى مثلها . فتعجبت الأم ، وقالت : يا بنى ! لم تقول هذا ؟ قال : لأن ذلك الفارس جبار من الجبابرة ، وهذه المراة امراة صالحة ولكن الناس يسبونها ، ولا أريد أن أكون من الجبابرة ، وأريد أن أكون من الصالحين(١) .

ومعروف ايضا قصة زائدة جارية عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، اذ دخلت يوما على النبى عليه السلام وسلمت عليه ، فقال لها النبى : يا زائدة ! لم تزورينا غبا ؟ أنت موفقة ، وأنا احبك . قالت : يا رسول الله ! قد جئت اليوم بعجائب . قال : ما هى ؟ قالت : ذهبت صباحا للاحتطاب ، فلما حزمت حزمة ، وضعتها على صخرة لأحملها ، فرأيت فارسا هبط من السماء ، وسلم على وقال لى : أبلغى محمدا منى السلام ، وقولى له ان رضوان خازن الجنان يقرئك السلام ، ويقول : ابشر فقد قسمت الجنة من اجل أمتك ثلاثة اقسام : فريق يدخلها بغير حساب ، وفريق يحاسب حسابايسيرا ، وفريق يغفر له بشفاعتك . قال هذا وصعد الى السماء ، والتفت الى فيما بين السماء والأرض فوجدنى لم أرفع الحزمة ، فقال : يا زائدة ! اتركى الحزمة على الصخرة . وقال لها : يا صخرة ! احملى الحزمة مع زائدة الى باب عمر. فنهض النبى عليه السلام وسار مع الصحابة حتى دار عمر رضى الله عنه ، فراوا اثر مجىء الصخرة وذهابها ، فقال (عليه السلام) الحمد لله ، اذ لم يخرجنى الله تعالى من الدنيا الا وقد بشرنى رضوان بدخول أمتى الجنة ، واعطى الله عز وجل امراة من امتى هذه الكرامة ، وابلغها درجة مريم .

---

(١) أورد القشيرى حديث جريج هذا باسناد طويل ، والعبارة هنا مختلفة فى بعض التفاصيل . (انظر : الرسالة ج ٢ ص ٦٦٨ — ٦٦٩) .

ومعروف أن النبى عليه السلام بعث العلاء بن الحضرمى لغزو ، وعرض له فى الطريق قطعة من البحر ، فساروا عليها ، وعبروها جميعا بحيث لم تبتل اقدامهم(١) .

ومعروف عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أنه كان يسير فى طريق فرأى جماعة وقوفا على قارعة الطريق ، وقد اخذ عليهم الطريق سـبع ، فقال عبد الله بن عمر : أيها الكلب ! اذا كان لديك أمر من الله فالزمه ، والا فأفسح لنا الطريق لنمر . فنهض الأسد ، وتواضع له ، ومضى(٢) .

وفى اثر معروف عن ابراهيم النبى عليه السلام أنه راى رجلا جالسا فى الهواء فقال له : يا عبد الله ! بم وجدت هذا ؟ قال : بشىء يسير . قال : ما هو ؟ قال : اعرضت عن الدنيا ، واقبلت على أمر الله ، فقيل لى : الآن ماذا تريد ؟ قلت : ان يكون لى فى الهواء مسكن لينقطع قلبى عن الخلق .

وعندما جاء الفتى الأعجمى الى المدينة قاصدا قتل عمر ، قالوا له ان أمير المؤمنين نائم بمكان فى الخرائب ، فذهب اليه ورآه نائما على التراب وقد وضع الدرة تحت رأسه ، فقال لنفسه : اكل هذه الفتن فى الدنيا من هذا (الرجل) ، وقتله لدى سهل جدا ؟ وسل السيف ، فرأى أسدين اقبلا وقصداه ، فصاح ، فاستيقظ عمر رضى الله عنه ، وروى له القصة ، واسلم .

وفى أيام خلافة ابى بكر رضى الله عنه ارسل خالد بن الوليد الى سواد العراق ، فجىء بين الهدايا بحق فيه سم قاتل لا يوجد مثله فى خزانة اى ملك . وفتح خالد رضى الله عنه الحق والقى بالسم على كفه ، وقال : باسم الله ، ووضعه فى فمه ، فتعجب الناس ، واهتدى كثير منهم .

---

(١) ورد هذا الخبر فى اللمع ، وهنا اختلاف يسير فى العبارة (انظر : اللمع ص ٣٩٧) .

(٢) وردت هذه الحكاية فى الرسالة منسوبة الى ابراهيم بن ادهم أنه كان فى رفقة ، فعرض لهم السبع ، فقالوا : يا أبا اسحق ! قد عرض لنا السبع . فجاء ابراهيم وقال : يا اسد ! ان كنت امرت فينا بشىء فامض ، والا فارجع . فرجع الأسد ، ومضوا . (الرسالة ج ٢ ص ٦٩١) .

ويروى الحسن البصرى رحمه الله انه كان فى « عبادان(١) » رجل أسود يأوى الى الخرائب ، وذات يوم اشتريت من السوق طعاما وحملته اليه ، فقال لى : ما هذا ؟ قلت : طعام جئت به عساك فى حاجة اليه . فلم يقل شيئا ، واشار بيده وضحك منى ، فرأيت حجر ومدر حيطان تلك الخرابة كله ذهبا ، فخجلت من فعلتى ، وتركت ما كنت قد حملته ، وفررت بنفسى من هيبته(٢) .

ويروى ابراهيم بن ادهم قائلا : مررت براع وطلبت منه ماء فقال : لدى لبن وماء ، فأيهما تريد ؟ قلت : أريد المـــاء . فنهض ، وضرب الحجر بعصاه ، فخرج منه ماء عذب لطيف ، فتعجبت ، قال : لا تعجب ، لأنه حين يكون العبد مطيعا للحق ، يطيعه العالمون جميعا .

وكان أبو الدرداء وسلمان (الفارسى) رضى الله عنهما جالسين معا يأكلان ويسمعان تسبيح القصعة(٣) .

ويروى عن أبى سعيد الخراز رضى الله عنه أنه قال : فى بعض الأوقات كنت أطعم كل ثلاثة أيام مرة ، وكنت أسير فى البادية . وفى اليوم الثالث بدا على الضعف ، ولم أجد طعاما ، وطلب الطبع عادته ، فجلست فى مكان ، فصاح بى هاتف يقول : يا أبا سعيد ! اختر : اتريد للنفس سببا لدفع الضعف بلا طعام ، أم طعاما لتسكين النفس ؟ فقلت : يا الهى ! أريد سببا . فدبت فى قوة ، ونهضت ، وسرت اثنتى عشرة مرحلة أخرى دون طعام وشراب(٤) .

---

(١) عبادان : كانت قطيعة لحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان . وهذا الموضع فيه قوم مقيمون للعبادة والانقطاع ، وهو تحت البصرة قرب البحر الملح . (معجم البلدان جـ ٢ ص ٥٩٧) .

(٢) وردت فى اللمع والرسالة ، وهنا اختلاف يسير (انظر : اللمع ص ٣٩١ ، الرسالة جـ ٢ ص ٦٧٥) .

(٣) ورد فى اللمع (انظر ص ٣٩٧) .

(٤) وردت فى اللمع والرسالة وهنا اختلاف فى العبارات . (انظر : اللمع ص ٤٠٥ ، الرسالة جـ ٢ ص ٦٨١) .

ومعروف انهم اليوم فى « تستر(١) » يسمون بيت (سهل بن) عبد الله « بيت السباع » . وأهل تستر متفقون على ان كثيرا من الأسود والسباع كانت تجىء اليه ، وكان يقدم لها الطعام ، ويرعاها . واهــل تستر خلق كثيرون(٢) .

ويقول ابو القاسم المروزى : كنت اسير مع ابى سعيد الخراز ، فرايت على شـــاطىء البحر شابا يرتدى مرقعة ، وقد علق محبرة فى ركوة ، فقال ابو سعيد : سيماء هذا الشاب عبائية ، ومعاملته حبرية : وحين انظر اليه اقول انه من الواصلين ، وحين انظر الى المحبرة اقول انه من الطالبين ، فتعال نسأله الام وصل . وقال له الخراز : ايها الفتى ! ما الطريق الى الله قال : الطريق الى الله طريقان : احدهما طريق العوام ، والآخر طريق الخواص ، ولا علم لك بطريق الخواص ، أما طريق العوام فهذا الذى تسلكه، وتجعل معاملتك علة الوصول الى الحق ، وترى المحبرة من الحجاب(٣) .

ويقول ذو النون المصرى : ذات مرة ركبنا سفينة لنذهب من مصر الى

---

(١) تستر : اعظم مدينة بخوزستان،وهو تعريب «شوشتر» . وبخوزستان انهار كثيرة اعظمها نهر تستر ، وهو الذى بنى عليه سـابور شـادروان بباب تستر حتى ارتفع ماؤه الى المدينة لأن تستر على مكان مرتفع من الأرض، وبتستر قبر البراء بن مالك الأنصارى ، وفتحت فى عهد عمر بن الخطاب (معجم البلدان جـ ١ ص ٨٤٧ ، ٨٥٠) .

(٢) ذكر ابو نصر السراج انه دخل هذا البيت (انظر : اللمع ص ٣٩١) ؛ واورد القشيرى ايضا ذلك . (انظر : الرسالة جـ ٢ ص ٦٧٤) .

(٣) وردت هذه الحكاية عن ابى القاسم بن مروان النهاوندى ، قال : كنت انا وابو بكر الوراق مع ابى سعيد الخراز نمشى على ساحل البحر نحـو « صيدا » فرأى شخصا من بعيد ، فقال : اجلسوا ، لا يخلو هذا الشخص ان يكون وليا من اولياء الله . قال : فما لبثنا ان جاء شاب حسن الوجه وبيده ركوة ومحبرة ، وعليه مرقعة . فالتفت ابو سعيد اليه منـكرا عليه لحمله المحبرة مع الركوة ، فقال له : يا فتى ! كيف الطرق الى الله تعالى ؟ فقال يا ابا سعيد ! أعرف الى الله طريقين : طريقا خاصا وطريقا عاما ، فأما الطريق العام : فالذى انت عليه ، واما الطريق الخاص : فهلم ! ثم مشى على الماء حتى غاب عن اعيننا ، فبقى ابو سعيد حيران مما راى . (الرسالة جـ ٢ ٦٨٩ — ٦٩٠) .

جدة(١) ، وكان معنا فى السفينة فتى يلبس مرقعة ، وكنت أتوق الى صحبته، ولكن هيبته كانت تمنعنى من الحديث معه ، لأنه كان رجلا عزيز الحال جدا ، ولم يكن يخلو من العبادة ، الى أن ضاعت ذات يوم صرة جواهر من رجل ، فاتهم صاحبها هذا الفتى ، وأرادوا أن يغلظوا له القول ، فقلت : لا تتحدثوا معه هكذا حتى أسأله بالحسنى . واقتربت منه وقلت له متلطفا : ان هؤلاء الناس يتهمونك ، وقد منعتهم من الاغلاظ والجفاء معك ، فما العمل ؟ فرفع وجهه الى السماء وقال شيئا ، فرأيت الأسماك وقد ظهرت على وجه الماء ، وقد أمسكت كل منها بجوهرة فى فمها ، فأخذ جوهرة وأعطاها للرجل . فلما رأى أهل السفينة ذلك ، وضع قدمه على الماء ومضى . وأما الذى سرق الصرة من أهل السفينة فقد أعادها ، وندم أهل السفينة كثيرا(٢) .

ويروى عن ابراهيم الرقى(٣) أنه قال : فى ابتداء أمرى ، قصدت زيارة مسلم المغربى ، فلما دخلت مسجده كان يؤم الناس ، وقرأ الفاتحة خطأ ، فقلت لنفسى : ضاع تعبى ! وفى اليوم التالى أردت أن أذهب الى شاطىء النهر للطهارة ، وكان قد نام فى الطريق أسد ، فرجعت . وكان أسد آخر يسير فى أثرى فصرخت ، فخرج مسلم من الصومعة ، ولما رآه الأسدان ، تواضعا له ، فأمسك بأذن كل منهما وعركها ، وقال : يا كلاب الله ! الم أقل لكم لا تتعرضوا لضيوفى ؟ ثم قال لى : يا (أبا) اسحق ! لقد انشغلت بتقويم ظاهرك للخلق لأنك كنت تخشى الخلق ، وانشغلنا نحن بتقويم باطننا للحق ليخشانا الخلق(٤) .

---

(١) جدة : بلد على ساحل بحر اليمن ، وهى فرضة مكة بينهما يوم وليلة (معجم البلدان ج ٢ ص ٤١) .

(٢) وردت هذه الحكاية فى ترجمة مالك بن دينار ، واشار الهجويرى الى انه هو الذى اتهم بسرقة الجوهرة (انظر ج ١ ص ٢٩٩) ، كما وردت فى الرسالة ، وهنا بعض الاختلاف (انظر الرسالة ج ٢ ص ٦٨٣ — ٦٨٤) .

(٣) ابراهيم بن داود الرقى : كنيته أبو اسحق ، من جلة مشايخ الشام، ومن أقران الجنيد وابن الجلاء . صحبه أكثر مشايخ الشام ، وتوفى سنة ست وعشرين وثلثمائة . (انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص ٣١٩ ، الرسالة ج ١ ص ١٤٣ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ٨١ تذكرة الأولياء ج ٢ ص ٧٥ ، نفحات الانس ص ١٦٤) .

(٤) أوردها القشيرى على أنها من كرامات أبى الخير الأقطع التيناتى ، قال : « وحكى عن ابراهيم الرقى أنه قال : قصدته مسلما عليه ، فصلى صلاة المغرب فلم يقرأ الفاتحة مستويا . فقلت فى نفسى : ضاعت سفرتى ، =

وذات يوم خرج شيخى من بيت الجن قاصدا دمشق ، وكان المطر قد هطل ، وكنا نسير بمشقة فى الوحل ، ونظرت الى الشيخ فكان حذاؤه وثوبه جافين ، فحدثته (فى ذلك) فقال : نعم ، لأنى رفعت التهمة من طريق التوكل ، وحفظت قلبى من وحشة الحرص ، حفظ الله تعالى قدمى من الوحل .

ووقعت لى مرة واقعة ، وصعب على طريق حلها ، فقصدت الشيخ أبا القاسم الجرجانى رضى الله عنه ، وكان بطوس ، فوجدته فى مسجد بيته وحيدا ، وكان يتحدث الى عمود بعين واقعتى ، فقلت له : مع من تتكلم ؟ قال : يا بنى ! لقد انطق الله عز وجل لى هذا العمود فى هذه الساعة فسألنى هذا السؤال .

وبفرغانه(١) قرية يسمونها « شلاتك » ، وكان هنالك شيخ من أوتاد الأرض كانوا يلقبونه « الباب » — وهم يسمون كل صوفية تلك الديار وكبار الشيوخ بالباب — وكانت له زوجة عجوز تدعى فاطمة ، وقصدت زيارته من اوزكند(٢) ، ولما دخلت عليه ، قال : فيم جئت ؟ قلت : لأرى الشيخ بصورته ، ولينظر الى بعين الشفقة . فقال : يا بنى ! اننى اراك منذ اليوم الفلانى ، وحتى لا يجعلوك تغيب عنى أردت أن أراك . وعندما حسبت الأيام والأعوام كان ذلك يوم ابتداء توبتى . وقال : يا بنى ! ان قطع المسافات عمل الصغار ، وعليك بالهمة بعد هذه الزيارة ، فليس هناك شىء قط مرتبط بالحضور الى المشايخ ، ثم قال : يا فاطمة ! هات ما عندك ليأكل هذا الدرويش . فأحضرت طبقا من العنب الطازج ، ولم يكن هذا أوانه ، وكان على الطبق رطب ، ولا يمكن وجود الرطب فى فرغانه .

= فلما سلمت خرجت للطهارة ، فقصدنى السبع ، فعدت اليه وقلت : ان الأسد قصدنى . فخرج وصاح على الأسد وقال : ألم اقل لك لا تتعرض لضيفانى؟ وتنحى . . . وتطهرت . فلما رجعت قال : اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتم الأسد ، واشتغلنا بتقويم القلب فخافنا الأسد . (الرسالة جـ ٢ ص ٦٧٤) .

(١) « فرغانة » : يقال لها « كاسان » وهى مدينة جليلة القدر ، عظيمة الأمر ، من المدن المضافة الى عمل سمرقند (البلدان ص ٥٩) يقال كان بها أربعون منبرا . وبينها وبين سمرقند خمسون فرسخا . (معجم البلدان جـ ٣ ص ٨٧٩) .

(٢) أوزكند : بلد بما وراء النهر ، من نواحى فرغانه ، ويقال لها : أوزجند ، وهى آخر مدن فرغانة مما يلى دار الحرب ، وينسب اليها جماعة منهم على بن سليمان بن داود الخطيبى : أبو الحسن الأوزكندى (معجم البلدان جـ ١ ص ٤٠٤) .

وذات مرة كنت جالسا على تربة الشيخ أبى سعيد رحمه الله بميهنه ، وحيدا كعادتى ، فرايت حمامة بيضاء مقبلة ، ودخلت تحت الفوطة الملقاة على تربته ، فقلت : عساها فرت من أحد . وحين نهضت نظرت تحت الفوطة ، فلم يكن هناك شىء قط . ورايت هذا فى اليوم الثانى والثالث ، وبقيت فى عجب منه ، حتى رايت (الشيخ) فى المنام ذات ليلة ؛ فسألته عن تلك الواقعة ، فقال : ان تلك الحمامة هى صفاء معاملتى التى تدخل كل يوم قبرى لمنادمتى .

ويروى ابو بكر الوراق قائلا : ذات يوم أعطانى محمد بن على الحكيم الترمذى بعض أجزاء من تصانيفه وقال : الق هذه فى جيحون . فلما خرجت نظرت فكانت كلها طرائف لطيفة ، فلم يطاوعنى قلبى ، ووضعتها فى منزلى ، وعدت وقلت له : ألقيتها . قال : فما رايت ؟ قلت : لم ار شيئا . قال : لم تلقها . فقلت : لقد صارت مشكلتى مشكلتين ؛ احداهما : لم يقول القها فى الماء ؟ ، والأخرى : اى برهان سيظهر ؟ ورجعت واخذت الأجزاء وجئت الى شاطىء جيحون متألم القلب ، ورميت الأجزاء من يدى ، فرايت الماء قد انشق وظهر صندوق مفتوح وسقطت فيه هذه الأجزاء ، واغلق الصندوق باحكام ، وجرى الماء على حاله . فعدت وقلت له ؛ فقال : الآن ألقيتها . فقلت : أيها الشيخ ! استحلفك بعزة الله ان تقول لى هذا السر . فقال : اعلم انى كنت قد صنفت كتابا فى علم هذه الطائفة ، يصعب على جميع العقول تحقيقه ، وقد طلبه منى اخى الخضر عليه السلام ؛ وكانت سمكة قد أحضرت هذا الصندوق بأمره ، وأمر الله تعالى الماء أن يوصله اليه(١) .

واذا ذكرت كثيرا من هذه الحكايات فانها لا تنفد بعد ، ومرادى من هذا الكتاب اثبات أصول الطريقة فى الفروع والمعاملات . وقد عمل النقالون كتبا وجمعوا كثيرا منها ، وينشرها المذكرون فوق المنابر .

والآن اجىء بالفصول المتصلة بهذا ، فى هذا الكتاب المشبع ، حتى لا يلزم الرجوع اليها فى مكان آخر ، ان شاء الله تعالى .

---

(١) هذه الحكاية مكررة ، فقد سبق ذكرها فى ترجمة ابى بكر الوراق (انظر : ج ١ ص ٣٥٤) واثبت الناشر فى الحواشى ما ترجمته : « وقد ذكر فى هذا الموضع فى نسخة اخرى حكاية محمد بن على الحكيم التى ينقلها ابو بكر الوراق من انه اعطانى جزءا لألقيه فى الماء . وصارت مكررة هنا ولذا لم اكتبها » .

الكلام فى تفضيل الانبياء على الأولياء :

اعلم أن جملة مشايخ هذه الطريقة مجمعون على أن الأولياء فى جميع الأوقات والأحوال متابعون للأنبياء ومصدقون لدعوتهم . والأنبياء افضل من الأولياء ، لأن نهاية الولاية بداية النبوة . وجميع الأنبياء أولياء ، ولكن لا يكون من الأولياء نبى . والانبياء متمكنون فى نفى صفات البشرية ، والأولياء عارية . وما يكون لهذا الفريق حالا طارئة يكون لذلك الفريق مقاما ، وما يكون مقاما لهذا الفريق يكون لذلك الفريق حجابا ، ولا يختلف فى هذا اى احد من علماء اهل السنة ومحققى هذه الطريقة ، غير فريق من الحشوية ، وهم مجسمة اهل خرسان(١) المتكلمون بكلام متناقض فى أصول التوحيد ، لأنهم لايعرفون اصل هذه الطريقة ، ويسمون انفسهم أولياء ، وهم أولياء حقا ولكنهم أولياء الشيطان ، ويقولون ان الأولياء افضل من الأنبياء ، ويكفيهم هذه الضلالة انهم يجعلون جاهلا افضل من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم . وفريق آخر من المشبهة الذين ينمون الى هذه الطريقة ويجيزون — لعنهم الله — حلول ونزول الحق (فى جسـم العبد) بمعنى الانتقال ، ويقولون بجواز التجزئة على ذات البارىء تعالى ، وذلك فى المذهبين المذمومين اللذين وعدت بأن أذكرهما بالتفصيل فى هذا الكتاب ان شاء الله تعالى .

وفى الجملة فان هاتين الطائفتين اللتين تدعيان الاسلام متفقتان فى نفى

---

(١) « مجسمة أهل خراسان » : هم الكرامية . ويقول البغدادى ان الكرامية بخراسان ثلاثة أصناف : حقائقية ، وطرائقية ، واسحاقية . وهذه الفرق الثلاث لا يكفر بعضها بعضا وان كفرها سائر الفرق ، فلهذا عددناها فرقة واحدة . وزعيمها محمد بن كرام — شيخ الكرامية من المجسمة ؛ كان له فى خراسان من الاتباع ما يزيد على عشرين الفا ، ومثل ذلك فى أرض فلسطين . توفى سنة ٢٥٥ هـ — كان مطرودا من سجستان الى غرجستان، وورد نيسابور فى زمان ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ؛ وتبعه على بدعته من أهل سواد نيسابور شرذمة . وضلالات اتباعه متنوعة : فمنها ان ابن كرام دعا اتباعه الى تجسيم معبوده وزعم انه له حد ونهاية من تحته والجهة التى منها يلاقى عرشه . وقد وصف ابن كرام معبوده فى بعض كتبه بأنه جوهر . وذكر فى كتابه ان الله تعالى مماس لعرشه وأن العرش مكان له . (انظر : « الفرق بين الفرق » ص ١٣٠ — ١٣١) .

تخصيص الأنبياء ، وكل من يعتقد نفى تخصيص الأنبياء يصير كافرا ، فالأنبياء صلوات الله عليهم اجمعين دعاة وائمة ، والأولياء متابعون لهم باحسان ، ومحال ان يكون المأموم افضل من الامام .

وجملة القول : اعلم انه اذا وضعت احوال وانفاس أوقات جميع الأولياء فى جنب قدم صدق لنبى فانها تتلاشى جملة ، لأن هذه الطائفة (أى الأولياء) يطلبون ويسلكون ، وتلك (أى الأنبياء) قد وصلوا وادركوا ، ورجعوا بأمر الدعوة ، ويحملونها لقوم .

واذا قال قائل من هؤلاء الملاحدة المذكورين — لعنهم الله — ان العادة قد جرت بأنه اذا جاء رسول من ملك الى شخص فلابد أن يكون المبعوث اليه افضل منه ، مثلما أن الأنبياء أفضل من جبريل ، فتصورهم هذا خاطىء ، ونقول لهم : اذا ارسل ملك رسولا الى شخص وجب أن يكون المرسل اليه افضل ، كما ارسل جبريل الى الرسل وكانوا كل منهم افضل منه . ولكن حين يكون الرسول الى جماعة أو قوم فلا محالة أن يكون الرسول افضل من تلك الجماعة ، كالأنبياء عليهم السلام من الأمم . ولا تقع لأى عاقل شبهة فى هذا ، ولا يخطر له اشكال ، فنفس واحد من انفاس الأنبياء أفضل من أوقات كل الأولياء ، لأن الأوليـــاء حين يصلون الى النهـــاية يخبرون عن المشاهدة ، ويخلصون من حجاب البشرية — وان كانوا عين البشر — وأول قدم للنبى تكون فى المشاهدة . وما دامت بداية هذا نهاية ذاك ، فانه لا يمكن أن يقاس هذا بذاك .

الا ترى ان جميع طلاب الحق من الأولياء متفقون على أن مقام الجمع من التفاريق هو كمال الولاية ؟ وصورة ذلك ان العبد ، من غلبة المحبة ، يصل الى درجة يصير فيها عقله مغلوبا فى النظر الى الفعل ، وبشوقه للفاعل يراه كل العالم ، كما قال أبو على الرودبارى رحمه الله : « لو زالت عنا رؤيته ما عبدناه » ، لأننا لا ندرك شرف العبادة الا برؤيته . وهذه المعانى تكون للأنبياء بداية الحال ، لأن التفرقة لا تحدث فى أحوالهم ، ويكون نفيهم واثباتهم ومسلكهم ومقطعهم واقبالهم واعراضهم وبدايتهم ونهايتهم كلها فى عين الجمع ، كما هو الشأن فى بداية حال ابراهيم صلوات الله عليه ، اذ رأى النجم والقمر فقال « هذا ربى(١) » ، وايضا لمـــا رأى الشمس قال « هذا ربى » ، فلم يكن

---

(١) ســـورة « الأنعام » آية ٧٦ .

ـ من غلبة الحق على قلبه واجتماعه فى عين الجمع ــ يرى الغير ، واذا رآه ، رآه بعين الجمع . وفى عين الرؤية تبرا من رؤيته وقال : « لا أحب الآفلين(١) » ، فابتدأ بالجمع ، وانتهى بالجمع ، فلا جرم أن تكون للولاية بداية ونهاية ولا يكون ذلك للنبوة ، فالأنبياء كانوا أنبياء مذ كانوا ، ويبقون انبياء ما بقوا ، وكانوا كذلك فى معلوم الحق ومراده قبل أن يوجدوا .

وسئل أبو يزيد رضى الله عنه : « ما تقول فى حال الأنبياء ؟ قال : هيهات ! لا تصرف لنا ابدا فيهم ، فكل ما نتصوره فيهم كله نحن ، وقد جعل الحق تعالى اثباتهم ونفيهم فى درجة لا تصل اليها اعين الخلق ، فكما ان مراتب الأولياء خافية عن ادراك الخلق ، كذلك مراتب الأنبياء خافية عن تصرف الأولياء .

وأبو يزيد رضى الله عنه ، وكان رجلا عجيبا فى وقته ، يقول : حملوا سرنا الى السماوات فلم ينظر الى شىء ، واروه الجنة والنار فلم يلتفت الى شىء ، وجازوا به المكونات والحجب ، فصرت طيرا ، وكنت اطير فى هواء الهوية حتى اشرفت على ميدان الأحدية ، ورأيت فيه شجرة الازلية ، فلما نظرت كنت أنا كل ذلك(٢) ، فقلت : يا الهى ! ليس لى طريق اليك مع الأنية ، ولا معدى لى عن أنيتى ، فما ينبغى لى عمله ؟ فجاءه الأمر ان : يا ابا يزيد ! خلاصك من أنيتك منوط بمتابعة حبيبنا ، فاكتحل بتراب قدمه ، وداوم على متابعته ، وهذه حكاية طويلة ، واهل الطريقة يسمونها « معراج بايزيد » .

والمعراج عبارة عن القرب ، فمعراج الأنبياء يكون من وجه الاظهار بالشخص والجسد ، ومعراج الأولياء يكون من وجه الهمة والأسرار ــ واجساد الأنبياء فى الصفاء والطهر والقربة مثل قلوب الأولياء واسرارهم ؛ وهذا فضل ظاهر ــ ويكون ذلك بأن يجعل الولى مغلوبا فى حالة حتى

---

(١) سورة « الانعام » آية ٧٦ .

(٢) هكذا فى الأصل ، وزيدت فى الحواشى عبارات اخرى ، وورد فى اللمع انه حكى عن ابى يزيد انه قال : اول ما صرت الى وحدانيته ، فصرت طيرا جسمه من الأحدية ، وجناحاه من الديمومية ، فلم ازل اطير فى هواء الكيفية عشر سنين حتى صرت الى هواء مثل ذلك مائة الف الف مرة ؛ فلم ازل اطير الى أن صرت فى ميدان الأزلية ، فرأيت فيها شجرة الأحدية . ثم وصف ارضها واصلها وفرعها واغصانها وثمارها ؛ ثم قال : فنظرت فعلمت أن هذا كله خدعة . وتبع ذلك تفسير لهذا القول للجنيد (انظر اللمع ص ٤٦٤ وما بعدها) .

بسكر ، وعند ئذ يغيب عنه سره فى الدرجات ، ويزين بقرب الحق ، وعندما يعود الى حال الصحو تكون تلك البراهين كلها قد ارتسمت فى قلبه ، ويحصل له علمها ، فالفرق كبير بين شخص يحمل شخصه الى حيث يحمل فكر الآخر ، وبالله العون والتوفيق .

الكلام فى تفضيل الانبياء والأولياء على الملائكة والمؤمنين ايضا :

يتفق اهل السنة والجماعة وجمهور مشايخ الصوفية رحمة الله عليهم اجمعين على ان الانبياء والمحفوظين من الأولياء افضل من الملائكة ، وذلك على خلاف المعتزلة الذين يقولون ان الملائكة افضل من الأنبياء ، وانهم أرفع فى الرتبة ، والطف فى الخلقة ، واكثر طاعة للحق تعالى وتقدس ، فيجب أن يكونوا افضل .

ونقول : الحقيقة على خلاف ما تتصورون ، فالجسد المطيع ، والرتبة الرفيعة ، والخلقة اللطيفة ليست علة لفضل الحق جل جلاله ، فالفضل لمن جعل الحق تعالى له الفضل . وكل هذا الذى تقولونه كان لابليس ولكنه ملعون ومخذول بالاجماع ، فالفضل لمن يجعل الله تعالي وتقدس له الفضل ، ويصطفيه من الخلق .

والدليل على فضل الانبياء أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم ، ومن الضرورى ان يكون حال المسجود له اعلى من حال الساجد .

وان يقولوا ان الكعبة حجر جماد والمؤمن افضل منها ويسجد لها ، فجائز ايضا ان الملائكة كانوا افضل من آدم وسجدوا له ، نقول : لا يقول احد ابدا ان المؤمن يسجد للكعبة او المحراب أو الحائط ، بل الكل يقولون انه يسجد لرب الكعبة . والجميع يقولون أن الملائكة سجدوا لآدم وفقا لقوله تعالى : « اسجدوا لآدم(١) » وحين أمر الله المؤمنين قال : « واسجدوا واعبدوا ربكم(٢) » ، فالكعبة ليست مثل آدم . والمسافر اذا أراد أن يصلى لله وهو على ظهر دابة فانه اذا لم يتجه الى الكعبة يكون معذورا ، والمغمى عليهم اذا فقدوا الاستدلال على القبلة فى بادية فانهم حيثما يولوا وجوهم يكونوا قد امتثلوا امر الله . ولم يكن للملائكة فى السجود لآدم عذر ، وذاك (اى ابليس) الذى جعل لنفسه عذرا صار ملعون الابد وذليلا . وهذه الأدلة واضحة لمن له بصيرة .

---

(١) سورة « البقرة » آية ٣٤ .
(٢) سورة « الحج » آية ٧٧ .

واعلم أيضا انه اذا كان الملائكة مضطرين فى حق المعرفة ، فلأنهم لا شهوة لهم فى خلقتهم ، ولا حرص ولا آفة فى قلوبهم ، ولا رياء فى جبلتهم : غذاؤهم الطاعة ، ومشربهم الاقامة على الأمر . ثم ان الشهوة مركبة فى طينة آدم ، وارتكاب المعاصى محتمل منه ، وزينة الدنيا مؤثرة فى قلبه ، والحرص والحيلة منتشران فى طبعه ، وللشيطان سلطان كبير على شخصه لانه يجرى مجرى الدم فى عروقه ، ومقرونة به النفس التى تدعوه الى كل الشرور ، فالشخص الذى يكون كل هذا وصفا لوجوده ، ومع امكان الشهوة يتعفف عن الفسق والفجور ، ومع عين الحرص يعرض عن الدنيا ، ومع بقاء وسواس الشيطان فى قلبه يرجع عن المعاصى ، ويعرض عن الآفات النفسية لينشغل بالقيام على العبادة ، والمداومة على الطاعة ، ومجاهدة النفس ، ومحاربة الشيطان ، فانه يكون فى الحقيقة افضل من أولئك (اى الملائكة) ، لانهم ليس فى صفاتهم معترك للشهوة ، ولا فى طباعهم ميل الى الغذاء واللذة ، ولا هم زوجة وولد ، ولا انشغال بالأهل والنسب،ولا هم محتاجون للآلة والسبب،ولا مستغرقون فى الأمل والآفة .

لعمرى انى لأعجب ممن يرى الفضل فى الأفعال ، أو العز فى الجمال ، أو العظمة فى جذب المنال ، وهو سرعان ما يرى تلك النعمة والعظمة تزول عنه ، لم لا يرى الفضل من مالك الأعيان ، والعز من رضاء السبحان ، والعظمة من المعرفة والايمان ، ليرى هذه النعمة خالدة عليه ، ويرى قلبه سعيدا بها فى الدارين ؟ !

ان جبريل الذى عبد الله آلاف السنين فى انتظار خلعة ، كانت خلعته حفظ غاشية محمد « صلى الله عليهما » حتى خدم دابته ليلة المعراج ، فكيف يكون أفضل ممن يروض النفس فى الدنيا ، ويجاهد ليل نهار ، والحق يشمله بعنايته ، ويكرمه برؤيته ، وينجيه من كل المخاطر ؟

وعندما تجاوزت نخوة الملائكة الحد ، وجعل كل منهم صفاء معاملته حجة ، وأطال لسان اللوم فى الآدميين ، أراد الحق جل جلاله أن يظهر لهم حالهم ، ويعلموا أن طهرهم محض عصمة الحق جل جلاله ولطف عنايته ، فقال لهم : اختاروا من بينكم ثلاثة يكونون اكبركم وتعتمدون عليهم ليذهبوا الى الأرض ، ويكونوا خلفاء فى الأرض ، ويدعوا الخلق الى الصلاح ، وينصفوا ويعدلوا بين الآدميين . فاختاروا ثلاثة ملائكة : واحد منهم قبل أن يصل الى الأرض رأى آفتها ، فطلب من الله تعالى ان يعود . وجاء الاثنان الى الأرض ، وقبل أن يصلا اليها ، بدل الله تعالى خلقتهما ، وجعلهما يرغبان فى الطعام والشراب ، وابتلاهما بالشهوة حتى عاقبهما بذلك ، وشاهدا فضل الآدميين على الملائكة عيانا .

وفى الجملة : فان خواص المؤمنين افضل من خواص الملائكة ، وعوام المؤمنين افضل من عوام الملائكة ، فالمحفوظون والمعصومون من الآدميين افضل من جبريل وميكائيل عليهما السلام ، وغير المعصومين افضل من الحفظة ؛ يعنى كرام الكاتبين ، والله أعلم .

وقد قيل فى هذا المعنى كلام كثير ، وقال كل من المشايخ شيئا . والله تعالى يفضل من يشاء على من يشاء ، والله تعالى أعلم .

والطف ما يتعلق بمذهب الحكيمية فى التصوف واختلاف المتصوفة مع بعضهم البعض هو ما ذكرته على سبيل الاختصار والتخفيف .

والولاية فى الحقيقة سر من أسرار الحق لا يتضح الا بالسلوك . ولا يعرف الولى غير الولى . ولو جاز اظهار هذا الأمر على كل العقلاء لما ظهر الحبيب من العدو ، ولما تميز الواصل من الغافل ، فالله تعالى أراد ان يجعل جوهر المحبة فى صدف الخلق الوضيع ، ويلقيه فى بحر البلاء ليفديه الطالبون بأرواحهم ، لمعزته ، ويقدموا الروح نثارا على ذلك البحر السالب للأرواح ، ويغوصوا فى قاع البحر ليحصل مرادهم او يهلكوا كلية فى سبيل ذلك ؛ أو ينقضى عليهم حال الدنيا .

وقد اردت ان اطيل فى أصل هذا الكلام ولكن منعنى خوف ملالك ، ونفور طبعك ، فعطفت العنان صوب الاختصار . وهذا المقدار كاف لملاحظ ، مريد للطريقة ، والله أعلم بالصواب .

الخـــرازيـــة

اما الخرازيون فينتمون الى ابى سعيد الخراز رضى الله عنه ، وله فى هذه الطريقة تصانيف زاهرة ، وفى التجريد والانقطاع اثر عظيم . وكان اول من عبر عن حال الفناء والبقاء(١) ، واضمر طريقته كلها فى هاتين العبارتين . واتكلم الآن عن معناهما ، واورد اخطاء جماعة فيهما ، لتعرف ما هو مذهبه ، وما مقصود هذه الطائفة من هاتين العبارتين المتداولتين .

الكلام فى الفناء والبقـــاء :

« قوله تعالى : ما عندكم ينفد وما عند الله باق(٢) » . « وقوله تعالى : كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام(٣) » .

اعلم أن الفناء والبقاء على لسان العلم بمعنى ، وعلى لسان الحال بمعنى آخر . واهل الظاهر ليسوا اكثر تحيرا فى عبارة من العبارات منهم فى هذه العبارة .

---

(١) « الفناء والبقاء » : ذكر القشيرى ان الصوفية أشاروا بالفناء الى سقوط الأوصاف المذمومة ، واشاروا بالبقاء الى قيام الأوصاف المحمودة .
وقسم القشيرى الفناء الى فنائين ، هما : فناء العبد عن افعاله الذميمة وأحواله الخسيسة ، ويكون بعدم هذه الأفعال . وفناؤه عن نفســـه وعن الخلق ، بزوال احساسه بنفسه وبهم ، فاذا فنى عن الأفعال والأخـــلاق والأحوال فلا يجوز أن يكون ما فنى عنه من ذلك موجودا . واذا قيل فنى عن نفسه وعن الخلق ، فنفسه موجودة والخلق موجودون ولكنه لا علم له بهم، ولا به ، ولا احساس ولا خبر ، فتكون نفسه موجودة والخلق موجودين ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق اجمعين ، غير محس بنفسه وبالخلق .
وجعل القشيرى فناء العبد على ثلاث مراحل : فالأول فناؤه عن نفســـه وصفاته ببقائه بصفات الحق . ثم فناؤه عن صفات الحق بشهوده الحق . ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه فى وجود الحق . (انظـــر : الرسالة ج ١ ص ٢١١ ـــ٢١٣) .
(٢) ســـورة « النحل » آية ٩٦ .
(٣) سورة « الرحمن » آية ٢٦ ، ٢٧ .

و « البقاء » على لسان العلم ومقتضى اللغة على ثلاثة انواع :

الأول : بقاء طرفه الأول فى الفناء ، وطرفه الآخر فى الفناء ، مثل هذه الدنيا التى لم تكن موجودة فى الابتداء ، ولا تكون موجودة فى الانتهاء ، وموجودة الآن .

والثانى : بقاء لم يكن موجودا قط ووجد ، ولا يفنى أبدا ، وذلك هو الجنة والنار ، والآخرة وأهلها .

والثالث : بقاء لا يمكن ابدا انه لم يكن ، ولا يمكن انه لا يكون ، وذلك بقاء الحق وصفاته جل جلاله ، لم يزل ولا يزال ، وهو قديم مع صفاته . والمراد من بقائه : دوام وجوده « تعالى الله عما يقول الظالمون » ، ولا مشاركة لأحد معه فى أوصافه .

وعلم الفناء هو أن تعلم أن الدنيا فانية . وعلم البقاء هو ان تعلم أن العقبى باقية ، لقوله تعالى : « والآخرة خير وابقى(١) » ، وقال « ابقى » هنا على وجه المبالغة ، لأن بقاء عمر الآخرة لا يكون فى الفناء .

اما بقاء الحال وفناؤه : فهو انه حين يفنى الجهل فلا محالة أن يبقى العلم ، وحين تفنى المعصية تبقى الطاعة ، وعندما يحصل للعبد العلم والطاعة فان الغفلة ايضا تفنى ببقاء الذكر . يعنى انه حين يصير العبد عالما بالحق ويبقى بعلمه فانه يفنى به عن الجهل ، وعندما يفنى عن الغفلة يبقى بذكره ، ويكون هذا اسقاطا للأوصاف المذمومة بقيام الاوصاف المحمودة . ولكن ليس مقصود خواص اهل هذه الطريقة بهذه العبارة ما ذكرناه ، واشاراتهم فى هذا الأصل ليست بالعلم والحال .

وهم لا يستعملون الفناء والبقاء فى درجة كمال اهل الولاية ، لأنهم تحرروا من مشقة المجاهدة ، وخرجوا من قيد المقامات وتغير الأحوال ، ووصلوا الى ادراك الطلب ، ورأوا جميع المرئيات بالعين ، وسمعوا جميع المسموعات بالأذن ، وعرفوا جميع المعروفات بالقلب ، وادركوا كل المدركات بالسر ، ورأوا فى ادراكها آفة ادراكها ، واعرضوا عنها جملة ، وفنى القصد فى المراد ، وبلغوا الطريق ، فسقطت الدعوى وانقطعت عن المعنى ، وصارت الكرامات حجابا ، والمقامات غاشية ، ولبست الأحوال لباس الآفة ، وبقوا فى عين المراد بلا مراد من المراد ، وسقط المشرب عن الكل ، وصار الانس بالمستأنسات

---

(١) سورة « الاعلى » آية ١٧ .

هذرا ؛ « لقوله تعالى : ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة(١) » .
وانا اقول فى هذا المعنى :

(شـــعر عربى)

فنـــاء فنائى بفقـــد هـــوائى فصار هوائى فى الأمور هواك

« فاذا فنى العبد عن أوصافه ، أدرك البقاء بتمامه » . اى انه اذا فنى العبد عن آفة الأوصاف فى حالة وجود الأوصاف ؛ بقى فى فناء المراد ببقاء المراد(٢) ، فلا يكون له قرب أو بعد ، ولا تبقى له وحشة او انس ، ولا يكون له صحو أو سكر ، ولا فراق أو وصال ، ولا طمس او اصطلام ، ولا اسماء واعلام ، ولا سمات وارقام . ويقول واحد من المشـــايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى :

(شـــعر عربى)

وطاح مقامى والرســـــوم كلاهما فلست أرى فى الوقت قربا ولا بعدا
فنيت به عنى فبـــان لى الهـــدى فهذا ظهور الحق عنـــد الفنا قصدا

وفى الجملة : ان الفناء عن شىء لا يصح الا برؤية آفته ، ونفى ارادته ، لأن كل من تصور أن الفناء عن شىء يصح بحجاب ذلك الشىء يكون على خطأ ، فليس الأمر كأن يقول الآدمى حين يحب شيئا : اننى باق بذلك ، وعندما يكره شيئا يقول : اننى فان عنه ، لأن هذين صفة الطالب ، وليس فى الفناء محبة وعداوة ، ولا فى البقاء رؤية جمع وتفرقة .

وقد اخطأت جماعة فى هذا المعنى ؛ وهم يظنون ان الفناء بمعنى فقد الذات وانعدام الشخص ، وان البقاء هو ان يلحق بقاء الحق بالعبد ، وهذان كلاهما محال(٣) .

---

(١) سورة « الأنفال » آية ٤٢ .
(٢) اى : بقى فى فناء مراده ببقاء مراد الحق .
(٣) أشار السراج الى هذه الجماعة ووصفها بالضلال ، يقول : « أما القوم الذين غلطوا فى فناء البشرية ؛ فقد سمعوا كلام المحققين فى الفناء فظنوا انه فناء البشرية ، فوقعوا فى الوسوسة ، فمنهم من ترك الطعام والشراب ، وتوهم أن البشرية هى القالب ، والجثة اذا ضعفت زالت بشريتها ، فيجوز ان يكون موصوفا بصفات الالهية .
ولم تحسن هذه الفرقة الضالة ان تفرق بين البشرية واخلاق البشرية ، لأن البشرية لا تزول عن البشر ، كما ان لون السواد لا يزول عن الأسود ، ولا لون البياض عن الأبيض ، واخلاق البشرية تبدل وتغير بما يرد عليها من انوار سلطان الحقائق . وصفات البشرية ليســـت هى عين البشرية . (اللمع : ص ٥٤٣) .

ورايت فى بلاد الهند رجلا كان يدعى التفسير والتذكير والعلم ، وقد ناظرنى فى هذا المعنى ، فلما نظرت وجدته لم يكن يعرف الفناء والبقاء ، ولم يفرق بين المحدث والقديم .

ويعتقد كثير من جهلة هذه الطائفة بفناء الكلية ، وهذه مكابرة واضحة لأنه لا يجوز أبدا فناء الأجزاء الطينية وانقطاعها .

ونقول لهؤلاء المخطئين والجهلة : ماذا تريدون بهذا الفناء ؟ فاذا قالوا : فناء العين ، فانه محال ، واذا قالوا . فناء الوصف ، فانه يجوز فناء صفة ببقاء صفة أخرى ، لأن حوالة هاتين الصفتين الى العبد ، ومن المحال أن يقوم شخص بصفة آخر .

ومذهب النسطورية(1) من الروم ، والنصارى(2) هو أنهم يقولون بأن مريم

---

(1) « النسطورية » : فرقة من النصارى ، وهم منسوبون الى « نسطور » وكان بطريقا بالقسطنطينية .

(2) « النصارى » : فرق ، منهم : أصحاب « اريوس » وكان قسيسا بالاسكندرية ، ومن قوله التوحيد المجرد ، وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق ، وأنه كلمة الله تعالى التى بها خلق السماوات والأرض . وكان فى زمن قسطنطين الأول ، أول من تنصر من ملوك الروم .

ومنهم : أصحاب بولس الشمشاطى وكان بطريقا بانطاكية قبل ظهور النصرانية ، وكان من قوله التوحيد المجرد الصحيح ، وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام .

ومنهم : أصحاب مقدونيوس وكان بطريقا فى القسطنطينية بعد ظهور النصرانية ، وكان من قوله التوحيد المجرد وأن عيسى عبد ، مخلوق ،انسان، نبى ، رسول كسائر الأنبياء عليهم السلام ، وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله عز وجل ، وأن روح القدس والكلمة مخلوقتان .

ومنهم : البربرانية وهم يقولون بأن عيسى وأمه الهان من دون الله عز وجل ، وهذه الفرقة قد بادت (واعظم الفرق التى تفرعت عنها) ثلاث فرق ، هى :

الملكانية : وهى مذهب جميع ملوك النصارى من الحبشة والنوبة ، ومذهب جميع نصارى افريقية وصقلية والأندلس وجمهور الشام ، وقولهم ان الله تعالى عبارة عن ثلاثة اشياء : أب وابن وروح القدس كلها لم تزل، وأن عيسى عليه السلام اله تام كله وانسان تام كله ليس أحدهما غير =

فنيت عن كل أوصاف الناسوت بالمجاهدة ، واتصل بها بقاء اللاهوت ، وأدركت البقاء بذلك ، حتى بقيت ببقاء الله ، وكان عيسى نتيجة ذلك ، ولم يكن تركيب عيسى من أصل الانسانية ، لان بقاءه تحقيق لبقاء الالهية فهو وأمه والله باقون ببقاء واحد ، هو القديم ، وصفة الحق . وهذا كله يوافق قول الحشوية من المجسمة والمشبهة الذين يقولون بأن ذات الله محل الحوادث ، ويجيزون للقديم صفة المحدث .

ونقول للجميع : كيف يكون المحدث محل القديم ، والقديم محل المحدث ؟ وكيف يكون للقديم وصف محدث ، وللمحدث وصف قديم ، وجواز هذا هو مذهب الدهرية(1) ، ويبطل حدوث العالم ؟ فاما يجب أن يقال لصنع الصانع :

= الآخر ، وان الانسان هو الذى صلب وقتل ، وان الاله منه لم ينله شيء من ذلك ، وان مريم ولدت الاله والانسان ، وانهما معا شيء واحد ابن الله تعالى .

والنسطورية : وقالت مثل ذلك الا انهم قالوا ان مريم لم تلد الاله وانما ولدت الانسان ، وان الله تعالى لم يلد الانسان وانما ولد الاله : وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان .

واليعقوبية : وقالت ان المسيح هو الله تعالى نفسه ، مات وصلب وقتل، وان العالم بقى ثلاثة أيام بلا مدبر والفلك بلا مدبر ، ثم قام ورجع كما كان، وان الله تعالى عاد محدثا ، وان المحدث عاد قديما ، وانه تعالى هو كان فى بطن مريم محمولا به . وهم فى اعمال مصر وجميع النوبة والحبشة وملوك الامتين المذكورتين (الفصل فى الملل ص ٤٨ — ٤٩) .

(1) « الدهرية » : يقولون بقدم العالم ، وينكرون الرسل والشرائع . (الفرق بين الفرق ص ١٧٧) . وذهبوا الى أن العالم لم يزل ، واعترضوا على سائر الناس الذين يقولون بأن العالم محدث ، لم يكن ثم كان .

فمما اعترضوا به أن قالوا : لم نر شيئا الا حدث من شيء أو فى شيء ، فان كان العالم محدثا يكون أحدثه (البارى) لأنه (علة العالم) ، أو أحدثه لعلة (أخرى) ، فان كان لأنه (علته) ، فالعالم لم يزل لأن محدثه لم يزل . واذ هو علة خلقه ، فالعلة لا تفارق المعلول ، وما لم يفارق من لم يزل ، فهو أيضا لم يزل .

وان كان احدثه لعلة ، فتلك العلة لا تخلو من احد وجهين ، اما أن تكون لم تزل ، واما أن تكون محدثة . =

« قديم » ، او ان كلاهما محدث بامتزاج المخلوق مع غير المخلوق وحلول غير المخلوق فى المخلوق ، ويكفيهم هـذا الخسران ، لانهم اذا قالوا بأن القديم محل الحادث ، أو ان الحادث محل القديم ، أو ان الصنع والصانع قديمان ، واذا صار البرهان ضرورة ، لوجب أن يقال للمحدث : «صنع» ، ولصانعه : « محدث » ، لأن محل الشيء يكون مثل عين الشيء ، فعندما يكون المحل محدثا يجب ان يكون الحال محدثا ايضا ، فيلزم لهذا كله أن يقال للمحدث : « قديم » ، أو للقديم « محدث » ، وكلا هذين ضلالة . وفى الجملة : ان كل شيء يكون موصولا أو مقرونا أو متحـدا أو ممتزجا بشيء يكون حكم هذين الشيئين واحدا .

اذن : بقاؤنا صفتنا ، وفناؤنا صفتنا ، وفى تخصيص أوصافنا يكون فناؤنا مثل بقائنا . وبقاؤنا مثل فنائنا ، فالفناء وصف يكون ببقـاء وصف آخر .

وايضا : اذا عبر أحد عن فناء لا تعلق للبقاء به ، فجائز . واذا عبر عن بقاء لا تعلق للفناء به ، فجائز ايضا ، لأن المراد من ذلك : فناء ذكر الغـير ، وبقاء ذكر الحـق . « من فنى من المراد بقى بالمراد » ، لأن مرادك فان ، ومراد الحق باق . وحين تكون قائما بمرادك ، يفنى مرادك ، ويكون قيامك بالفناء ، وايضـا حينما تكون متصرفا بمراد الحق ، يبقى مراد الحق ، ويكون قيامك بالبقاء .

ومثال هذا ان كل ما يقـع فى سلطان النـار ، يصـير على صـفتها ، بقهرها . وكما ان سلطان النار يبدل وصف الشيء فى الشيء ، فسلطان ارادة الحق اولى من سلطان ارادة النـار . ولكن تصرف النار هـذا فى وصف الحديد ، والعين هى هى ، فلا يصير الحديد نارا ابدا . والله اعلم.

فصل : ولكل من المشايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى لطيفة بالرمز: يقول أبو سعيد الخراز رضى الله عنه ، وهو صاحب المذهب : « الفناء فناء العبد عن رؤية العبودية ، والبقاء بقاء العبد بشاهد الالوهية » : أى ان فى فعل العبودية آفة ، ويصل العبد الى حقيقة العبودية حينما لا يرى فعله ، ويفنى عن رؤية فعله ، ويبقى برؤية فضل الله تعالى ، لتكون نسبة معاملته كلها للحق لا لنفسه ، لأن ما هو مقرون بالعبد من فعله يكون كله

= فان كانت لم تزل ، فمعلولها لم يزل ، فالعالم لم يزل .
وان كانت محدثة ، فلأنه احدثها ، فهذا يوجب أن العلة لم تزل ، بالمعنى المبين آنفا (انظر : الفصل فى الملل ص ٩ وما بعدها) .

ناقصا ، وما هو موصول به من الحق يكون كله كاملا ، فحينما يفنى العبد عن متعلقاته ؛ فانه يبقى بجمال الهية الحق .

ويقول ابو يعقوب النهرجورى رحمه الله : « صـــحة العبودية فى الفناء والبقاء » ؛ لأنه مالم يتبرأ العبد من كل نصيبه ، لا يليق للخدمة باخلاص ، فالتبرؤ من نصيب الآدمية هو الفناء ، والاخلاص فى العبودية هو البقاء .

ويقول ابراهيم بن شيبان[1] رحمه الله : « علم الفناء والبقاء يدور على اخلاص الوحدانية ، وصحة العبودية ، وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة[2] » . يعنى أنه عندما يقر العبد بوحدانية الحق ، يرى نفسه مغلوبا ومقهورا لحكم الحق ؛ والمغلوب يفنى فى غلبة الغالب . وحـــين يصح عليه فناؤه يقر بعجزه ؛ ولا يرى له حيلة غير العبودية ، فيتمسك بعتبة الرضا . وكل من يعبر عن الفناء والبقاء بغير هذه العبارات — يعنى بالعبارة التى ترى الفناء فناء العين ، والبقاء بقاء العـــين — فهذه هى الزندقة ، ومذهب النصارى ، كما مر ذكره من قبل .

ويقول صاحب الكتاب — رحمه الله — ان كل الأقاويل من وجه المعنى قريبة من بعضها البعض ، ولو أنها مختلفة فى العبارة . وحقيقة هذا كله هو أن فناء العبد عن وجوده يكون برؤية جـــلال الحق وكشف عظمته ، حتى ينسى الدنيا والعقبى فى غلبة جلاله ، وتبدو الأحوال والمقامات حقيرة فى نظر همته ؛ وتتلاشى الكرامات فى حاله ، فيفنى عن العقـــل والنفس ، ويفنى أيضا فى عين الفناء عن الفناء ، فينطق لسانه بالحق ، ويخشع جسده ويخضع ، كما هو الحال فى ابتداء اخراج الذرية من ظهر آدم عليه السلام ، بدون تركيب الآفات ، فى حال عهد العبودية .

---

(۱) « ابراهيم بن شيبان : أبو اسحاق القرمسينى ، ويسميه الجامى : الكرمانشاهى . شيخ الجبل فى وقته ، له مقامات فى الورع والتقوى يعجز عنها الخلق . صحب ابا عبد الله المغربى وابراهيم الخواص ، مات ســـنة سبع وثلاثين وثلثمائة . وكان شديدا على المدعين ، متمسكا بالكتاب والسنة ، لازما لطريق المشايخ والأئمة (انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٤٠٢ ، الرسالة جـ ١ ص ١٦٣ ، طبقات الشعرانى جـ ١ ص ٩٠ ، تذكرة الأوليـــاء جـ ٢ ص ٢٥٥ ، نفحات الأنس ص ٢١٥) .

(۲) ورد بنصه فى طبقات الصوفية (انظر : ص ٤٠٤) .

ويقول احد المشايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى :

(شــعر عربى)

لا كنت ان كنت ادرى كيف الســبيل اليــكا
افنيتنى عن طبعــى فصرت ابــكى عليــكا

ويقول آخر :

ففى فنــائى فنــاء لفنــائى وفى فنــائى وجــدت انت
محوت اسمى ورسم جسمى ســئلت عنى فقــلت انت

هذه هى احكام الفناء والبقاء . وقد ذكرت طرفا منها فى بابى « الفقر » و « التصوف » ، وحيثما اعبر عن الفناء والبقاء فى هذا الكتاب ، فالمراد هو هذا . وهذا قانون مذهب الخرازيين واصل ذلك الشيخ العظيم الطيبه الحال ، وهو اصل طيب ، والفضل الذى يكون دليل الوصــل يكون على اصل . وهذه العبارة مشهورة فى جريان كلام هذه الطائفة ، والله أعــلم بالصواب ، واليه المرجع والمآب .

الخفيفية

اما الخفيفيون فينتمون الى ابى عبد الله محمد بن خفيف ، وكان من كبراء سادات هذه الطائفة ، ومن اعزة الوقت « رضى الله عنهم وعن جميع اسلافهم » ، وكان عالما بعلوم الظاهر والباطن ، وله تصانيف معروفة فى فنون علم الطريقة ، ومناقبه اشهر من أن يمكن احصاؤها جميعا . وفى الجملة : كان رجلا عزيز الحال ، عزيز النفس ، ومعرضا عن الشهوات النفسية . وسمعت انه كان قد تزوج اربعمائة مرة ، وذلك لأنه كان من ابناء الملوك ، وعندما تاب كان اهل شيراز يتقربون اليه كثيرا ، ولما عظم حاله كانت بنات الملوك والرؤساء يطلبن أن يعقدن عليه للتبرك ، فكان يقبل ذلك ، ويطلقهن قبل الدخول(١) . ولكن كان له فى عمره أربعون امراة : مثنى وثلاث متفرقات ، كن خادمات فراشه . وصحبته واحدة منهن أربعين عاما ، وكانت ابنة وزير .

وسمعت من الشيخ ابى الحسن على بن بكران الشيرازى رحمه الله انه فى يوم من الأيام كانت كل واحدة من النسوة اللائى كن فى حكمه تحكى عنه حكاية ، وقد اتفقن جميعا على انهن لم يكن قد راين الشيخ ابدا فى الخلوة بحكم اسباب الشهوة . وظهر فى قلب كل واحدة وسواس وتعجبن — وقبل ذلك كانت كل واحدة منهن قد ظنت انها مخصوصة بذلك — وقلن : لا تعرف سر صحبته غير ابنة الوزير ، لانها فى صحبته منذ سنوات وهى احب نسائه اليه . واخترن اثنتين من بينهن ، وبعثن بهما اليها قائلات : لقد كان للشيخ معك انبساط اكثر ، فيجب ان تطلعينا على سر صحبته . قالت : حين جعلنى الشيخ فى حكمه . جاء الى شخص وقال : ان الشيخ سيجىء الليلة الى بيتك . فطبخت اطعمة جيدة ، واكثرت من تزيين وتجميل نفسى . فلما جاء ، احضروا الطعام ودعونى . فنظر برهة الى ، وبرهة الى الطعام ، ثم اخذ بيدى وادخلها فى كمه ، وكانت هناك خمس عشرة عقدة تقع بين صدره وسرته ، وقال : يا بنت الوزير ! سلى ما هذه العقد . فسألته ، فقال : كل هذه قد عقدها لهب الصبر وشدته ، لقد صبرت عن مثل هذا

---

(١) الأصل فى الزواج عند أهل السنة : التأبيد ، اى الدوام ، وأن تكون النية معقودة على هذا . اما الزواج على نية التوقيت كزواج المتعة أو ما يشبهه (كما فى هذه الحالة) ، فباطل شرعا عند أهل السنة .

الوجه وعن مثل هـــذا الطعام ، قال هذا ونهض . وكانت هـــذه أكثر اجتراءاته معى .

وطراز مذهبه فى التصوف هو الغيبة والحضور ، وهو يعبر عن ذلك ، وسأبينه بمقدار قوتى ان شاء الله العزيز .

الكلام فى الغيبة والحضور :

هذه عبارات طردها مثل عكسها ، ومن ثم تبدو متضادة فى عين المعنى المقصود ، وهى مستعملة ومتداولة بين ارباب اللسان وأهل المعنى .

فالمراد من الحضور : حضور القلب بدلالة اليقين ، حتى يصير الحكم الغيبى له مثل الحكم العينى .

والمراد من الغيبة : غيبة القلب عما دون الحق ، الى حد أن يغيب عن نفسه ، حتى انه بغيبته عن نفسه لا يرى نفسه . وعلامة هذا : الاعراض عن حكم الرسوم ، مثلما يكون النبى معصوما عن الحرام ، فالغيبة عن النفس حضور بالحق ، والحضور بالحق غيبة عن النفس ، كأن يكون كل غائب عن نفسه حاضرا بالحق ، وكل حاضر بالحق غائبا عن نفسه . فمالك القلب هو الله عز وجل ، فاذا قهرت جذبة من جذبات الحق جل جلاله قلب الطالب ، جعلت الغيبة لديه مثل الحضور ، وارتفعت الشركة والقسمة ، وانقطعت الاضافة الى النفس ، كما يقول واحد من المشايخ رحمهم الله :

(شـــعر عربى)

ولى فـــؤاد وانت مالكه بلا شريك فكيف ينقســـم

ولمـــا لم يكن للقلب مالك سواه ، فاذا غيبه او احضره يكون فى تصرفه .

هذا هو مجمل برهان مسلك الأحباب فى حكم النظر بعين الجمع . ولكن عندما يحدث الفرق ، فللمشايخ رضى الله عنهم فى هذا كلام ، ففريق يقدم الحضور على الغيبة ، وفريق يقدم الغيبة على الحضور ، كما بينا فى الصحو والسكر ، ولكن الصحو والسكر يدل على بقاء الأوصاف ، والغيبة والحضور تدل على فناء الأوصاف ، فهذه اعز من تلك على التحقيق .

ومن يقدمون الغيبة على الحضور ، وهم : ابن عطاء ، والحسين بن منصور ، وأبو بكر الشبلى ، وبندار بن الحسين ، وأبو حمزة البغدادى ، وسمنون المحب رضى الله عنهم ، وجماعة من العراقيين ، يقولون : ان الحجاب الأعظم فى طريق الحق هو انت ، فاذا غبت عن نفسك فنيت آفات وجودك فيك ،

وتغيرت قاعدة الحال ، فصارت مقامات المريدين كلها حجابا لك ، وأحوال الطالبين موضع آفتك ، وصارت الأسرار زنارا ، والمثبتات حقيرة فى همتك ، واغمضت عينك عن نفسك وعن الغير ، واحترقت أوصاف البشرية فى مقرها بشعلة القرب . وتكون صورة هذا : مثلما اخرجك الله تعالى فى حال غيبتك من ظهر آدم ، واسمعك كلامه العزيز ، وخصك بخلعة التوحيد ولباس المشاهدة ، فغبت عن نفسك ، وحضرت بالحق دون حجاب . واذا حضرت بصفتك ، غبت عن قرب الحق ، فهلاكك فى حضورك . وهذا هو معنى قول الله عز وجل : « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم(١) » .

وايضا : الحارث المحاسبى ، والجنيد ، وسهل بن عبد الله ، وابو حفص الحداد ، وحمدون القصار ، وابو محمد الجريرى ، والحصرى ، ومحمد بن خفيف صاحب هذا المذهب رضى الله عنهم اجمعين ، ومعهم جماعة اخرى على أن الحضور مقدم على الغيبة ، لأن كل الوان الجمال منعقدة فى الحضور . والغيبة عن النفس طريق الى الحق ، فاذا اقبلت الحضرة صار الطريق آفة ، فكل من يغيب عن نفسه يكون لا محالة حاضرا بالحق .

وفائدة الغيبة : الحضور ، والغيبة بدون الحضور جنون . ويلزم ليكون المقصود من هذه الغيبة الحضور : اما الغلبة أو الموت او الغفلة ، فاذا وجد المقصود سقطت العلة ، كما قيل : « ليس الغائب من غاب من البلاد ، انما الغائب من غاب من المراد . وليس الحاضر من ليس له مراد ، انما الحاضر من ليس له فؤاد حتى استقر فيه المراد » .

ولواحد من المشايخ رحمة الله عليهم بيتان فى هذا المعنى :

(شعر عربى)

من لم يكن بك فانيا عن نفسه — وعن الهوى والانس والأحباب
فكأنه بين المراتب واقف — لمنال حظ او لحسن مآب

ومشهور أن واحدا من مريدى ذى النون قصد أبا يزيد ، وعندما وصل الى باب صومعته ودق الباب ، قال ابو يزيد : من انت ؟ ومن تريد ؟ قال: أريد أبا يزيد . قال : من يكون ابو يزيد ؟ واين،واى شىء هو ؟ وقد بحثت منذ

---

(١) سورة « الأنعام » آية ٩٤ .

مدة عن أبى يزيد ولم اجده . ولما عاد ذلك الشخص وأخبر ذا النون قال رحمه الله : « أخى أبو يزيد ذهب فى الذاهبين الى الله(١) » .

وجاء رجل الى الجنيد رضى الله عنه وقال : كن حاضرا معى لحظة لأقول لك بضع كلمات ، قال : أيها الفتى ! انك تطلب منى الشىء الذى أطلبه انا منذ زمن بعيد ، فمنذ سنوات طوال وانا اريد ان اكون حاضرا بالحق لحظة فلا استطيع ، فكيف أستطيع فى هذه الساعة ان اكون حاضرا بك ؟

ففى الغيبة وحشة الحجاب ، وفى الحضور راحة الكشف ، ولا يكون الكشف فى جميع الأحوال مثل الحجاب .

ويقول الشيخ أبو سعيد رحمه الله فى هذا المعنى :

(بيت عربى)

تقشـــــع غيـم الهجــــر عن قمــــر الحب
وأســـفر نور الصـــبح عن ظلمـــة الغيب(٢)

وللمشايخ فى الفرق بينهما لطيفة هى حال ؛ ومن حيث الظاهر قال ، وهذه العبارات قريبة من بعضها البعض ، لأن الحضور بالحق والغيبة عن النفس سواء ، ومن لا يكن غائبا عن نفسه لا يكن حاضرا بالحق ، والحاضر غائب ، مثل جزع أيوب صلوات الله عليه فى حال ورود البلاء ، فهو لم يكن بنفسه ، بل كان في تلك الحال غائبا عن نفسه ، فلم يفصل الحق تعالى عين ذلك الجزع عن الصبر ، وعندما قال « مسنى الضر(٣) » ، قال الله تعالى : « انا وجدناه صابرا(٤) » ، وهذا الحكم بعينه عيان فى هذه القصة ، فتأمله جيدا .

---

(١) ورد فى الرسالة مع اختلاف يسير (انظر : الرسالة جـ١ ص ٢١٦).
(٢) ورد فى اسرار التوحيد ضمن بيتين على النحو التالى :
تقشع غيم الهجر عن قمر الحب   وأشرق نور الصبح فى ظلمة العتب
وجاء نســيم الاعتــذار مخففـــا   فصادفه حسن القبول من القلــب
(أسرار التوحيد (الأصــل الفارسى) ص ١٣٩ ويقابلها ص ١٥٣ من الترجمــة العربيـــة) .
(٣) ســـورة « الأنبياء » آية ٨٣ .
(٤) ســـورة « ص » آية ٤٤ .

ويرد عن الجنيد رضى الله عنه انه قال : كان اهل السماوات والأرض مدة يبكون على حيرتى ، وكنت ايضا أبكى هكذا على غيبتهم ، والحال الآن انى لا أدرى بهم ولا بنفسى . وهذه اشارة طيبة الى الحضور .

هذا هو معنى الغيبة والحضور أوردته مختصرا ، لتكون قد عرفت مسلك الخفيفية ، وتعرف ايضا ما مراد هؤلاء القوم من الغيبة والحضور . ولو غولى أكثر من هذا لآل الأمر الى التطويل ومذهبنا فى هذا الكتاب الاختصار .

السيارية

اما السياريون فينتمون الى ابى العباس السيارى رضى الله عنه ، وكان امام مرو فى كل العلوم ، وصاحب ابى بكر الواسطى . ويوجد اليوم فى مرو ونسا طبقة كبيرة من اصحابه ، ولم يبق اى مذهب من مذاهب اهل التصوف على حاله الا مذهبه ، فلم تخل مرو او نسا فى اى وقت من قدوة كان يرعى اصحابه فى اقامة مذهبه الى يومنا هذا . ولأهل نسا من أصحابه مع اهل مرو رسائل لطيفة — وكان كلامهم بينهم بالمراسلة — وقد رأيت بعض هذه الرسائل فى مرو ، وهى جيدة جدا . وبناء عباراتهم على الجمع والتفرقة ، وهذا لفظ مشترك بين كل أهل العلوم ، وكل طائفة تستخدم هذا اللفظ فى صنعتها لتفهيم عباراتها ، ولكن مراد كل طائفة منه يختلف عن الاخرى ، فالحسابيون مثلا مرادهم بالجمع والتفرقة : اجتماع الأعداد وافتراقها ، والنحويون : اتفاق الأسماء اللغوية وافتراق معانيها ، والفقهاء : جمع القياس وتفرقة النص او عكس هذا ، والاصوليون : جمع صفات الذات وتفرقة صفات الفعل ، ولكن مراد هذه الطائفة به ليس كل هذا الذى ذكرناه .

والآن : أورد مقصود هذه الطائفة بهذه العبارات ، واختلاف مشايخهم فيها ليعلم لك حقيقة هذا ، ان شاء الله تعالى .

الكلام فى الجمع والتفرقة :

جمع الله تعالى الخلق فى الدعوة فى قوله تعالى « والله يدعوا الى دار السلام(١) » ، ثم فرقهم فى حق الهداية فى قوله تعالى : « ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم(٢) » ، فدعا الجميع من وجه الدعوة ، وطرد جماعة بحكم اظهار المشيئة : جمع ، وأمر الجميع . وفرق ، فطرد جماعة بالخذلان ، وقبل جماعة بالتوفيق . وايضا جمع وفرق بالنهى : فمنح جماعة العصمة ، وجماعة الميل الى الآفة ، فالجمع بهذا المعنى هو الحقيقة ، والسر المعلوم ، ومراد الحق ، والتفرقة اظهار أمره ونهيه ، كما أمر ابراهيم أن اذبح اسماعيل ، واراد الا يذبحه ، وقال لابليس : اسجد لآدم ، واراد الا يفعل ، ولم يفعل . (وقال لآدم : لا تأكل القمح ، واراد أن يأكل(٣) ، وأمثال هذا

(١ ، ٢) سورة « يونس » آية ٢٥ .

(٣) هذه العبارة ترجمت من الحاشية .

كثير ، « فالجمع ما جمع بأوصافه ، والتفرقة ما فرق بافعاله » ، وهذا كله انقطاع للارادة ، وترك لتصرف الخلق فى اثبات ارادة الحق .

وفى هذا القدر الذى ذكرته فى الجمع والتفرقة اجماع لكل اهل السنة والجماعة ، باستثناء المعتزلة ، ومعهم مشايخ هذه الطريقة المختلفون من بعد هذا فى استعمال هذه العبارات ، فجماعة يطلقونها على التوحيد ، وجماعة على الأوصاف ، وجماعة على الافعال .

فمن يطلقونها على التوحيد يقولون ان للجمع درجتين : واحدة فى أوصاف الحق ، والاخرى فى اوصاف العبد ، فالتى فى أوصاف الحق هى سر التوحيد وكسب العبد منقطع عنها ، والتى فى اوصاف العبد عبارة عن التوحيد بصدق النية وصحة العزيمة ، وهذا قول ابى على الرودبارى .

وتقول الجماعة الأخرى — وهم الذين يطلقونها على الأوصاف — ان الجمع صفة الحق ، والتفرقة فعله ، وكسب العبد منقطع عنهما ، لأنه لا منازع له فى الالهية ، فالجمع ذاته وصفاته ، لأن الجمع : التسوية فى الأصل ، ولا يتساوى فى القدم الا ذاته وصفاته ، ولا يجتمع الخلق فى افتراقهما بالعبارة والتفضيل .

ومعنى هذا هو أن له تعالى صفات قديمة ، وهو « تعالى الله » مخصوص بها ، وقيامها به ، واختصاص وجودها به . ولا يكون هو وصفاته اثنين ، لأنه لا يجوز الفرق والعدد فى وحدانيته ، وبهذا الحكم لا يجوز الجمع فى هذا المعنى . اما التفرقة فى الحكم فهى أفعال الله تعالى ، لأنها كلها متفرقة فى الحكم ، فلأحدها حكم الوجود ، وللآخر حكم العدم ، لأنها ممكنة الوجود ، ولواحد منها حكم الفناء ولآخر حكم البقاء .

وجماعة أخرى ايضا يطلقونها على العلم ، ويقولون : « الجمع : علم التوحيد ، والتفرقة : علم الأحكام » ، فعلم الأصول هو الجمع ، وعلم الفروع هو التفرقة . وقال مثل هـذا ايضا احد المشايخ رحمـه الله : « الجمع ما اجتمع عليه أهل العلم ، والفرق ما اختلفوا فيه » .

وايضا مراد جمهور محققى المتصوفة « نضر الله وجوههم » فى مجارى عباراتهم ورموزهم بلفظ التفرقة : المكاسب ، وبلفظ الجمع : المواهب ، اى المجاهدة والمشاهدة ، فما يحصل عليه العبد فى هـذا الطـريق عن طريق المجاهدة يكون كله تفرقة ، وما يكون محض عناية الحق تعالى وهدايته ، فهو جمع ، وفيه عز العبد ، لأن وجود أفعاله وامكان مجاهداته يتخلصان من

آنة الفعل بجمال الحق ، ويجد افعاله مستغرقة فى أفضال الحق ، ومجاهداته منفية فى حق الهداية ، ويكون قيامه كله بالحق ، والحق تعالى محول أوصافه ، وكل فعله اضافة الى الحق ليتحرر من نسبة تنسب نفسه ، كما أخبرنا النبى عليه السلام « فى قوله عليه السلام خبرا عن الله تعالى : لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا ولسانا ، بى يسمع وبى يبصر وبى ينطق وبى يبطش(١) » : اى انه يصير فى ذكرنا مغلوب ذكرنا ، فيفنى كسبه من ذكره ، ويصير ذكرنا سلطان ذكره ، وتنقطع عن ذكره نسبة الآدمية فيكون ذكره ذكرنا ، حتى أنه يكون فى حال الغلبة بتلك الصفة التى قال فيها أبو يزيد رحمه الله : « سبحانى سبحانى ما أعظم شأنى(٢) » ، فما قاله علامة قوله ، والقائل هو الحق ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحق ينطق على لسان عمر(٣) » .

وحقيقة هذا هى انه حين يظهر قهر من الحق سلطانه على وجود الآدمى ، فانه يأخذه من نفسه ، حتى يصير نطقه (اى العبد) كله نطقه (اى الحق) ، مع الاستحالة ، من غير أن يكون للحق تعالى وتقدس امتزاج بالمخلوقات ، واتحاد بالمصنوعات ، أو أن يكون حالا فى الأشياء « تعالى الله عن ذلك وعما يصفه الملاحدة علوا كبيرا » ، فيجوز اذن ان تصير المحبة من الحق سلطانا على قلب العبد ، وبغلبتها وافراطها يعجز العقل والطبايع عن حملها ، ويسقط أمره عن كسبه ، عندئذ يسمون هذه الدرجة بالجمع ، مثلما كان الرسول عليه السلام مستغرقا ومغلوبا فحدث منه فعل ، فدفع الله تعالى النسبة عن فعله ، وقال ان ذلك كان فعلى لا فعلك ، وان دل على فعلك : « وما رميت اذ رميت

---

(١) حديث قدسى : رواه البخارى عن ابى هريرة ، واحمد عن عائشة ، والطبرانى فى الكبير عن ابى أمامة .

(٢) وردت فى اللمع اشارة الى هذا القول ودافع السراج عن أبى يزيد ضد من اتهموه بالكفر بسبب هذه المقالة (انظر اللمع ص ٤٧٢) .

(٣) رواه أحمد والترمذى عن ابن عمر ، وابو داود والحاكم عن ابى ذر ، والطبرانى عن بلال : « ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه » . (شرح الجامع الصغير جـ ١ ص ١١٥) .

ولكن الله رمى(١) » ، وكما حدث أيضا فعل من هـذا النوع من داود عليه السلام ، فقال له : « وقتل داود جالوت(٢) » وكان هذا فى حال التفرقة . وفرق بين من يضيف فعله اليه وهو محل الآفة والحوادث ، ومن يضيف فعله لنفسه وهو قديم ومنزه من الآفة ، فحينما يظهر على الآدمى فعل ليس من جنس افعال الآدميين يكون فاعله الحق جل وعلا لا محـالة . والاعجاز والكرامات كلها مقرونة بهذا ، فالأفعال المعتادة كلها تفرقة ، والناقضة للعادة جمع ، لأن الذهاب الى (قاب قوسين(٣)) فى ليلة ليس معتادا ، ولا يكون غير فعل الحق . وعدم الاحتراق بالنار(٤) ليس معتادا ، ولا يكون غير فعل الحق ، فالحق تعالى أعطى انبياءه وأولياءه هذه الكرامات ، واضاف فعله اليهم ، وافعالهم الى نفسه ، لأن فعل الأحبة فعله ، وبيعتهم بيعته ، وطاعتهم طاعته ، قال عز من قائل : « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله(٥) » . وقال أيضا : « من يطع الرسول فقد اطاع الله(٦) » ، فأولياؤه مجتمعون بالأسرار ، ومفترقون باظهار المعاملة ، لتكون المحبة محكمة باجتماع الأسرار ، وتكون اقامة العبودية صحيحة بافتراق الأظهار ، كما يقول واحد من كبار المشايخ فى حال الجمع :

(شـــعر عربى)

قد تحققت بسرى فتناجاك لســـانى
واجتمعنـا لمعـان وافترقنـا لمعـانى
فلئن غيبـك التعظيم عن لحظ عيانى
فلقد صيرك الوجد من الأحشاء دانى(٧)

---

(١) سورة « الأنفال » آية ١٧ .
(٢) سورة « البقرة » آية ٢٥١ .
(٣) اشارة الى قوله تعالى : « ثم دنا فتدلى ، فكان قاب قوســين أو أدنى » سورة « النجم » آية ٧ ، ٨ .
(٤) اشــارة الى القــاء ابراهيم فى النار ، وعدم احراقها له بحـفظ الحق تعــالى .
(٥) سورة « الفتح » آية ١٠ .
(٦) سورة « النساء » آية ٧٩ .
(٧) نسب القشيرى هذين البيتين الى الجنيد ، وأوردهما على النحو التالى:
وتحققتك فى سرى فناجاك لسانى   فاجتمعنا لمعانى وافترقنا لمعانى
ان يكن غيبك التعظيم عن لحظ عيانى   فقد صيرك الوجد من الأحشاء دانى
(الرسالة جـ ١ ص ٢١٠) .

فقال لاجتماع الأسرار : جمعا ، ولمناجاة اللسان : تفرقة ، ثم بين الجمع والتفرقة كلاهما فى نفسه ، وجعل نفسه قاعدتهما . وهذا كلام لطيف .

فصل : ويبقى هنا الاختلاف الذى بيننا وبين الجماعة التى تقول ان اظهار الجمع نفى للتفرقة لانهما متضادان ، اذ انه اذا استولى سلطان الهداية سقطت ولاية الكسب والمجاهدة .

وهذا تعطيل محض ، لانه طالما كان امكان المعاملة وقدرة الكسب والمجاهدة فان ذلك لا يسقط عن العبد مطلقا ، لأن الجمع غير منفصل عن التفرقة : كالنور من الشمس ، والعرض من الجوهر ، والصفة من الموصوف ، فلا تنفصل المجاهدة عن الهداية ، ولا الشريعة عن الحقيقة ، ولا الادراك عن الطلب . ولكن يمكن أن تكون المجاهدة مقدمة أو تكون مؤخرة ، ومن تكن المجاهدة مقدمة له تكن المشقة عليه اكثر ، لانه يكون فى الغيبة ، ومن تكن المجاهدة مؤخرة له لا يكن عليه عناء وكلفة ، لانه يكون فى الحضرة . ومن يبد له نفى مشرب الأعمال نفيا لعين العمل يكن على خطأ عظيم .

ويجوز أن يصل العبد الى درجة ينظر فيها الى كل أوصافه المحمودة بعين العيب ، ويراها ناقصة . وعندما يرى أوصافه المحمودة معيوبة ومعلولة ، فانه يلزم أن يرى أوصافه المذمومة اكثر عيبا . وقد أوردت ذلك لانه قد وقع لقوم من الجهال غلط فى هذا المعنى — وهو أن ذلك مقرون بالاتحاد — لذا يقولون ان ادراك اى شىء غير مرتبط بجهدنا ، وان افعالنا وطاعتنا معيوبة ، ومجاهداتنا ناقصة ، فعدم فعلها أولى من فعلها .

ونقول لهم : نحن وأنتم معا نضع لاعمالنا فعلا — وللأفعال محل العلة ومنبع الآفة — فلا محالة انه يجب أن يوضع فعل لغير المعمول ايضا . ولما صارا كلاهما فعلا ، والفعل محل العلة ، فلماذا اذن يعتبرون غير المعمول أولى من المعمول (وكلاهما فعل) ؟ وهذا خسران ظاهر وغبن فاحش . وقد جاء هذا فرقا حسنا بين الكفر والايمان ، لأن المؤمن والكافر متفقان على أن افعالهما محل العلة ، فالمؤمن بحكم الطاعة يرى المعمول أولى من غير المعمول ، والكافر بحكم العصيان يرى غير المعمول أولى من المعمول .

فالجمع هو انه فى رؤية آفة التفرقة لا يسقط عنه حكم التفرقة .

والتفرقة هى انه فى حجاب الجمع يمكن جعل التفرقة جمعا . وفى هذا المعنى يقول المزين الكبير(١) رحمه الله : « الجمع : الخصوصية ، والتفرقة : العبودية ، موصول احدهما بالآخر غير مفصول عنه » . لأن علامة الخصوصية حفظ العبودية ، فحينما لا يكون المدعى فى المعاملات قائما بالمعاملات ، يكون كاذبا فى دعواه . ويجوز أن يرتفع عن العبد ثقل المجاهدة وعناء الكلفة فى اداء حق المجاهدة والتكليف ، ولا يجوز أن ترتفع عين المجاهدة والتكليف فى عين الجمع الا بعذر واضح يكون عاما فى حــكم الشريعة . وانا ابين هذا ليصير معلوما لك على وجه افضل .

اعلم ان الجمع على نوعين : يقال لأحدهما : جمع السلامة ، وللآخر : جمع التكسير .

وجمع السلامة هو انه فى غلبة الحال وقوة الوجد وقلق الشوق التى يوجدها الحق تعالى فى العبد ، يكون الحق تعالى حافظا له ، ويجرى الأمر على ظاهره ، ويبقيــه على أدائه ، ويزينه بالمجاهدة ، كما كان ســهل بن عبد الله ، وابو حفص الحداد ، وابو العباس السيارى صاحب المذهب ، وابو يزيد البسطامى ، وابو بكر الشبلى ، وابو الحسن الحصرى وجماعة آخرون — رضوان الله عليهم اجمعين — دائما مغلوبين حتى يحين وقت الصلاة ، عندئذ يعودون الى حالهم ، فاذا صلوا غلبوا ثانية . لأنه طالما كنت فى محل التفرقة فانت تجرى الأمر ، وحين يجذبك فهو أولى بامره أن يحفظه عليك لكلا معنيين : أولهما : حتى لا تزول علامة عبوديتك ، والثانى : حتى يقوم بحكم وعده (حيث قال) : انى لن أنسخ أبدا شريعة محمد .

وجمع التكسير هو أن يكون العبد فى الحكم والها ومدهوشا ، ويكون حكمه حكم المجانين ، فواحد من هذين يكون معذورا والآخر مشكورا ، والمشكور يكون حاله نيرا جدا واقوى ممن يكون معذورا .

وفى الجملة : اعلم انه ليس للجمع مقام مخصوص ، ولا حال مفرد ، لأن الجمع جمع الهمة فى معنى مطلوبك ، ويكون كشف هذا المعنى لطائفــة فى

---

(١) المزين : أبو الحسن على بن احمد ، من اهل بغداد ، صحب الجنيد وسهل بن عبد الله ، واقام بمكة مجاورا ومات بها . توفى سنة ثمان وعشرين وثلثمائة . (انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٣٨٢ ، الرسلة ج ١ ص ١٦٠ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ٨٨ ، نفحات الانس ص ١٦١) .

المقامات ؛ ولطائفة فى الأحوال . وفى كلا الوقتيين يحصل مراد صاحب الجمع ببقائه فى نفى المراد ، « لأن التفرقة فصل ، والجمع وصل » ، وهذا يصح فى كل الاشياء ، مثل جمع همة يعقوب بيوسف عليهما السلام ، اذ لم يكن قد بقى له شىء غير همته . ومثل جمع همة المجنون فى ليلى ، لأنه حينما لم يكن يراها كان كل العالم وكل الموجودات عنده صورة ليلى . ومثل هذا كما كان ابو يزيد يوما فى الصومعة ، فجاءه رجل وقال : « هل ابو يزيد فى البيت ؟ فقال ابو يزيد : هل فى البيت الا الله ؟ » .

ويقول واحد من المشايخ رحمه الله : جاء درويش الى مكة ، واقام سنة فى مشاهدة الكعبة ، فلم يطعم ، ولم يشرب ، ولم ينم ، ولم يذهب للطهارة ، لاجتماع همته برؤية البيت ، لأن الله تعالى قد أضافه الى نفسه فصار غذاء جسده ومشرب روحه .

واصل هذا كله أن الله تعالى جزأ وقسم أصل محبته التى هى جوهر واحد ، وخص كل واحد من احبابه بذلك الجزء من اجزاء الكل ، على قدر ابتلائه ، وعندئذ خلع عنه جوشن الانسانية ولباس الطبيعة وغاشية المزاج وحجاب الروح حتى حول بقوته الأجزاء التى كانت موصولة به الى صفته ، الى حد أن صار كل المحب كل المحبوب ، واخذت كل حركاته ولحظاته شرائطه ؛ وهذا هو السبب فى أن أرباب المعانى وأصحاب اللسان سموا ذلك بالجمع .

ويقول الحسين بن منصور رحمه الله فى هذا المعنى :

(شـــعر عربى)

لبيـــك لبيـــك يا سـيدى ومولائى	لبيـــك لبيـــك يا قصدى ومعنائى
يا عين عين وجودى ومنتهى هممى	يا منطقى واشـــــاراتى وانبـــائى
يا كل كلى ويا سـمعى ويا بصرى	يا جملتى وتبـاعيضى وأجـــزائى

فمن يكن فى أوصافه مستعارا يكن اثبات الوجود عليه عارا له ، ويكن التفاته الى الكونين زنارا ، وتكن كل الموجودات فى همته حقيرة .

وأيضا تسميه جماعة من أرباب اللسان ، لدقة الكلام واعجاب العبارة ، بجمع الجمع ، وهذه العبارة طيبة من حيث العبارة ، اما من حيث المعنى فالأفضل أن لا تقول للجمع جمعا ، لأنه تلزم التفرقة ليجوز عليها الجمع ، فاذا حصل الجمع فقد كان تفرقة ، لأن الجمع لا يتحول عن حاله . وهــذه العبارات محل للتهمة ، لأنه ليس للمجتمع نظر الى ما هو فوق وتحت خارج نفسه : الم تر أنه فى ليلة المعراج عرض على الرسول عليه السلام الكونان

والعالمان فلم يلتفت الى شيء لأنه كان مجموعا بالجمع ؟ والتفرقة لا تظهـــر للمجتمع ، حتى أن الله تعالى قال : « ما زاغ البصر وما طغى(١) » .

وقد ألفت فى بداية حالى كتابا فى هذا المعنى واسميته : « كتاب البيان لأهل العيان » ، وذكرت فى « بحر القلوب » ، فى باب الجمع،فصولا مطولة. وقد اكتفيت الآن بهذا المقدار للتخفيف .

هذا هو طرف من مذهب السيارية من المتصوفة ، وقد فرغت من الحديث عن فرق الصوفية المقبولة والمحققة .

والآن : أعود الى قول تلك الجماعة من الملاحدة ــ لعنهم الله ــ الذين الحقوا انفسهم بهم ، وقد جعلوا عباراتهم هذه آلة اظهار الحادهم ، واخفوا ذلهم فى عزهم ، لتظهر مواضـــع أخطائهم ، ويتخلص المريدون من مكرهم ودعواهم ، ويرعوا أنفسهم ، والله أعلم .

---

(١) سورة « النجم » آية ١٧ .

الحلوليه

وأما الحلولية ، « لعنهم الله ، قوله تعالى : فماذا بعد الحق الا الضلال(١) » ، فهم من الطائفتين المطرودتين اللتين تنتميان الى هذه الطائفة، ويصادقونهم بضلالة من انفسهم ، فطائفة منهما تنتمى الى ابى حلمان الدمشقى(٢) ، ويروون عنه ما يخالف ما هو مسطور عنه فى كتب المشايخ . واهل هذه الطريقة يعدون ذلك الشيخ من أرباب القلوب ، اما هؤلاء الملاحدة فينسبونه الى الحلول والامتزاج وتناسخ الارواح . وقد رايت طعنا فيه فى كتاب متقدم . ولعلماء الأصول أيضا صورة عنه ، والله عز وجل أعلم به.

والطائفة الأخرى ينسبون أقوالهم الى فارس وهو يدعى أن هذا هو مذهب الحسين بن منصور ، وانه ليس لأحد هذا المذهب الا أصحاب الحسين . وقد رأيت ابا جعفر الصيدلانى ومعه اربعة آلاف رجل من الحلاجيين متفرقين فى العراق وكانوا جميعا يلعنون فارسا لهذه المقالة ، فليس فى كتبه (اى الحلاج) التى صنفها شىء سوى التحقيق .

وانا على بن عثمان الجلابى أقول : انى لا اعرف من كان فارس هذا وابو حلمان ، وماذا قالا ، ولكنى اقول ان كل قائل مقالة تخالف التوحيد والتحقيق ليس له من الدين اى نصيب ، وحين يكون اصل الدين غير مستحكم ، فالأولى أن يكون التصوف — وهو نتيجة وفرع — مختلا ، لأن اظهار الكرامات ، وكشف الآيات ، لا يكون الا على أهل الدين والتوحيد . وقد اخطأ قائلو هذا

---

(١) سورة « يونس » آية ٣٢ .

(٢) ابو حلمان الدمشقى : ينسب اليه الحلمانية من الحلولية . وكان اصله من فارس ومنشؤه حلب ، واظهر بدعته بدمشق فنسب لذلك اليها . وكان كفره من وجهين : أحدهما : انه كان يقول بحلول الاله فى الأشخاص الحسنة ، وكان مع أصحابه اذا راوا صورة حسنة سجدوا لها يوهمون أن الاله قد حل فيها . والوجه الثانى : قوله بالاباحة ودعواه أن من عرف الاله على الوصف الذى يعتقده هو ، زال عنه الحظر والتحريم واستباح كل ما يستلذه ويشتهيه (انظر : الفرق بين الفرق ص ١٥٦) .

الكلام جميعا فى الروح ، وانا الآن ابين كيفيتها وجميع أحكامها ، واذكر مقالات الملاحدة واغلاطهم وشبهاتهم فى ذلك ؛ لتقوى بهذا — قواك الله — اذ ان فى هذا (الذى يقولونه) فسادا كثيرا .

الكلام فى الروح :

اعلم ان العلم بماهية الروح ضرورى ؛ وان العقل عاجز فى كيفيتها . وقد قال كل من علماء الأمة وحكمائها شيئا فى ذلك ، على حسب قياسه . وللكفار أيضا كلام فى ذلك ، مثلما ارسل كفار قريش — بايماز من اليهود — النضر ابن الحارث ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية الروح وماهيتها .

وقد اثبت الله تعالى اولا عينها فى قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح(١) »، ثم نفى عنها القدم فى قوله تعالى : « قل الروح من أمر ربى(٢) » .

والرسول صلى الله عليه وسلم قال : « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف(٣) » . وتوجد أدلة كثيرة مثل هذه على وجودها ، دون التصرف فى كيفيتها . فقالت جماعة ان « الروح هو(٤) الحياة التى يحيى بها الجسد » ، وجماعة من المتكلمين أيضا على هذا ، وبهذا المعنى تكون الروح عرضا ، لأن الحيوان يحيا بها بأمر الله عز وجل ، وهى من جنس التاليف والحركة والاجتماع وامثال هذا من الأعراض التى يتحول بها الشخص من حال الى حال .

وقالت جماعة اخرى : « هو (اى اروح) غير الحياة ، ولا يوجد الحياة الا معها ، كما لا يوجد الروح الا مع البنية ، ولن يوجد أحدهما دون الآخر ، كالألم والعلم به ، لأنهما شيئان لا يفترقان » . وهى بهذا المعنى أيضا عرض مثل الحياة .

وجمهور المشايخ أيضا ، وكثير من اهل السنة والجماعة — رحمهم الله — على أن الروح عين لا وصف ، لأنها طالما هى موصولة بالقالب على مجرى العادة فان الله تعالى يخلق الحياة فى ذلك القالب . وحياة الآدمى صفة ، وهو حى بها ، أما الروح فمودعة فى الجسد ، ويجوز أن تنفصل عن الآدمى

(١ ، ٢) سورة « الاسراء » آية ٨٥ .
(٣) رواه البخارى عن عائشة ، واحمد ومسلم عن أبى هريرة ، والطبرانى عن ابن مسعود .
(٤) هكذا فى النص . والروح تذكر وتؤنث .

ويظل حيا بالحياة كما فى حال النوم ، فهى تذهب وتبقى الحياة . ولكن لا يجوز فى حال ذهابها ان يبقى العلم والعقل ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أرواح الشهداء فى حواصل الطيور(١) » ، فلا محالة أن تكون (الأرواح) عينا . وقال الرسول عليه السلام : « الأرواح جنود مجندة » ، فلا محالة أن تبقى الجنود ، والبقاء لا يجوز على العرض ، والعرض لا يقوم بنفسه ، فهى اذن جسم لطيف يأتى بأمر الله عز وجل ، ويذهب بأمره . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : رايت فى ليلة المعراج آدم ويوسف وهارون وموسى وعيسى وابراهيم عليهم السلام فى السماوات ، فلا محالة انها كانت ارواحهم. ولو كانت الروح عرضا لما قامت بنفسها حتى يمكن رؤيتها فى حال الوجود ، لانه يلزم لوجودها محل لتكون عارضة فى ذلك المحل ، ومحلها الجوهر ، والجوهر مؤلف وكثيف ولطيف الجسم ، ولما كان جائز الرؤية فانه يجوز أن يكون فى حواصل الطيور ، ويجوز أن يكون جندا له مجىء وذهاب ، على نحو ما تنطق به الأخبار ، ويكون مجيئها وذهابها بأمر الله تعالى ، لقوله تعالى : « قل الروح من أمر ربى » .

ويبقى هنا اختلاف الملحدة الذين يقولون ان الروح قديمة ، ويعبدونها ، ولا يعرفون فاعلا ومدبرا للأشياء غيرها ، ويسمونها روح الاله الذى لم يزل ، ويقولون انها تنتقل من شخص الى آخر ، وليس هنالك اجماع على اية شبهة وقعت للخلق بقدر ما على هذه ، لأن جميع النصارى على هذا مهما اختلفوا فى العبارة ، وكل اهل الهند والصين وجميع بلادها على هذا ، وتجتمع عليه الشيعة(٢) والقرامطة(٣)

---

(١) رواه مسلم : « أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر » (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٣٧٨) .

(٢) « الشيعة » : هم الذين شايعوا عليا على الخصوص ، وقالوا بامامته نصا ووصاية : اما جليا ، واما خفيا ، واعتقدوا أن الامامة لاتخرج عن أولاده ، وان خرجت فبظلم من غيره ، أو بتقية من عنده . وهم خمس فرق : كيسانية ، وزيدية ، وامامية ، وغلاة ، واسماعيلية : وبعضهم يميل فى الأصول الى الاعتزال ، وبعضهم الى السنة ، وبعضهم الى التشبيه . (الملل والنحل على هامش الفصل ج ١ ص ١٩٥ — ١٩٦) .

(٣) « القرامطة » : ينسبون الى حمدان قرمط ، وهو حمدان بن الأشعث ، لقب بقرمط لقرمطة فى خطه أو فى خطوه ، وكان فى ابتداء امره اكارا من اكرة سواد الكوفة . وينسب البغدادى القرامطة الى الباطنية فيقول ان الدعوة الباطنية ظهرت فى ايام المأمون من حمدان قرمط ، ومن عبد الله بن ميمون القداح (الفرق بين الفرق ص ١٨) . =

والباطنية(١) ، وهاتان الطائفتان المبطلتان ايضا تقولان بهذه المقالة . وكل جماعة من جملة من ذكرناهم لهم مقدمات لهذا القول ، وهم يؤيدون دعواهم بالبراهين .

= والقرامطة من المتشبثين بفكرة المهدى ، وعندما زار الرحالة الفارسى ناصر خسرو ، عاصمتهم « الأحساء » عام ٤٤٣ هـ وجد انهم كانوا يقيمون على باب البيت الذى فيه قبر مؤسس مذهبهم فرسا بسرج ولجام لا يغادر مكانه ليلا ونهارا ، ويقولون انه للمهدى يركبه متى ظهر . وكان وراء عقائدهم دائما قول بالحلول ، وقد قالت طائفة منهم بنبوة محمد بن اسماعيل بن جعفر (الفصل جـ ٤ ص ١٨٤) ، ومنهم من قالوا بالهيته : يقول ابن حزم فى حديثه عن الغالية : « ثم زادت فرقة على ما ذكرنا فقالت بالهية محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد ، وهم القرامطة » (الفصل جـ ٤ ص ١٨٧).

(١) « الباطنية » : يذكر الشهرستانى أن الباطنية لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ، ولكل تنزيل تأويلا ، ولهم القاب كثيرة ، فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية ، وبخراسان : التعليمية والملحدة ، وهم يقولون : نحن اسماعيلية (الملل جـ ٢ ص ٢٩) . وقد ظهرت دعوة الباطنية اولا فى زمان المأمون ، وانتشرت فى زمان المعتصم ، ودخل فى دعوتهم الأفشين صاحب جيش المعتصم . ومؤسسو الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح ، وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق ، ومنهم محمد بن الحسين الملقب بدندان . (الفرق بين الفرق ص ١٦٩)

وذكروا أن الذين وضعوا اساس دين الباطنية كانوا أولاد المجوس ، وكانوا مائلين الى دين أسلافهم من الثنوية وتأولوا آيات القرآن وسنن النبى على موافقة أسسهم .

وذكر زعماء الباطنية فى كتبهم أن الاله خلق النفس ، فالاله هو الأول ، والنفس هو الثانى ، وهما مدبرا العالم ، وسموهما : الأول والثانى . وقولهم ان الاول والثانى يدبران العالم هو بعينه قول المجوس باضافة الحوادث الى صانعين : أحدهما قديم ، والآخر محدث ، الا ان الباطنية عبرت عن الصانعين بالأول والثانى ، وعبر المجوس عنهما بيزدان واهرمن. (انظر الفرق بين الفرق ص ١٧٠ وما بعدها) .

ونقول لهؤلاء جميعا : ماذا تريدون بلفظ القدم هذا ؟ أمحدث متقدم فى الوجود ، أو قديم دائما ؟ فاذا قالوا ان مرادنا : محدث متقدم فى الوجود ، ارتفع الخلاف فى هذا الأصل ، لأننا نحن أيضا نقول ان الروح محدث مع تقدم وجودها على وجود الشخص ، كما قال النبى عليه السلام : « ان الله خلق الارواح قبل الاجساد » ، واذا صح حدوثها ، فلا محالة ان يكون المحدث بالمحدث محدثا وتكون جنسا من خلق الله يتصل بجنس آخر ، ومن اتصالهما باحدهما الآخر يخلق الله الحياة وفق تقديره . اى ان الأرواح جنس من الخلق ، والأجساد جنس آخر ، وحينما يقدر حياة حيوان يأمر ان تتصل الروح بالجسد فتحصل الحياة فى الحى . اما تحولها من شخص الى شخص فلا يجوز ، فكما انه لا يجوز لشخص واحد حياتان ، فانه لا يجوز ايضا أن يكون لروح واحد شخصان . ولو لم تنطق بذلك الأخبار ، ولو لم يكن الرسول صادقا فى اخباره لما كان معقول الروح الا الحياة ، ولكانت صفة لا عينا .

واذا قالوا : ان مرادنا بهذا القول انها كانت قديمة دائما ، نقول : أهى قائمة بنفسها ، أو بالغير ؟ فاذا قالوا : انها قديمة قائمة بنفسها ، نقول : أهى اله العالم ، أم لا ؟ فاذا قالوا : انها ليست هو ، فان ذلك يكون اثباتا لقديمين ، وهذا غير معقول ، لأن القديم لا يكون محدودا ، ولأن وجود ذاتين يجعل من احدهما حدا للآخر ، وهذا محال .

وان يقولوا : انها اله العالم ، نقول : اذن فهى قديمة والخلق محدث ، ومحال ان يكون للمحدث امتزاج بالقديم ، أو اتحاد او حلول ، او يصير المحدث مكان القديم ، أو يكون القديم حادثا ، لأن كل ما يتصل بشىء يكون مثله . والوصل والفصل لا يجوز الا على المحدثات ، لانها من جنس بعضها البعض ، تعالى الله عن ذلك .

وان يقولوا : غير قائمة بنفسها ، وقيامها بغيرها ، فان هذا لا يخرج عن اثنتين : اما أن تكون صفة ، أو تكون عرضا . فاذا قالوا انها عرض ، فلا محالة من أنه يجب القول : افى محل ، أو لا محل ؟ فان يقولوا : فى محل ، فان محلها يكون مثلها ويبطل اسم القدم عن كليهما . وان يقولوا : فى لا محل ، يكون محالا ، فما دامت عرضا غير قائم بذاته فمن غير المعقول ان تكون فى لا محل .

وان يقولوا : انها صفة قديمة ــ كما يقول الحلولية والتناسخية(١) ــ ويسمون تلك الصفة : صفة الحق ، يكون محالا ، لأن الصفة القديمة للحق لا تصير صفة للخلق ، واذا جاز أن تكون حياته صفة للخلق ، لجاز أيضا أن تكون قدرته قدرة للخلق وعندئذ تقوم الصفة بالموصوف ، فكيف يكون للصفة القديمة موصوف محدث ؟ . .

فلا محالة اذن أن لا يكون للقديم اى تعلق بالمحدث ، وقول الملحدة فى هذا باطل ؛ والروح مخلوقة وبأمر الحق ؛ ومن يقول غير هذا يكون قوله مكابرة عيانا ، ولا يستطيع أن يفرق المحدث من القديم . ولا يجوز أن يكون الولى فى صحة ولايته جاهلا بأوصاف الحق .

---

(١) « التناسخية » : منهم القائلون بتناسخ الأرواح فى الأجساد وانتقالها من شخص الى شخص ، ومنهم من قالوا بتناسخ روح الاله .

والقائلون بالتناسخ منهم أصناف كانوا قبل دولة الاسلام ، واصناف ظهروا فى دولة الاسلام ، فممن كانوا قبل الاسلام : السمنية الذين قالوا بقدم العالم ، وبابطال النظر والاستدلال ، وانكر اكثرهم المعاد والبعث بعد الموت ، وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح فى الصور المختلفة ، واجازوا أن ينتقل روح الانسان الى كلب وروح الكلب الى انسان . ومنهم المانوية، ذلك أن مانى قال فى بعض كتبه ان الأرواح التى تفارق الأجساد نوعان : أرواح الصديقين ، وأرواح أهل الضلالة ، فأرواح الصديقين اذا فارقت أجسادها سرت فى عمود الصبح الى النور الذى فوق الفلك فبقيت فى ذلك العالم على السرور الدائم . وأرواح أهل الضلالة اذا فارقت الأجساد وارادت اللحوق بالنور الأعلى ردت منكسة الى أسفل فتتناسخ فى أجسام الحيوانات الى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم تلحق بالنور العالى . وقال بعض اليهود بالتناسخ وزعم أنه وجد فى كتاب دانيال أن الله تعالى مسخ بختنصر فى سبع صور من صور البهائم والسباع وعذبه فيها كلها ثم بعثه فى آخرها موحدا .

وأما أهل التناسخ فى دولة الاسلام فقد قالت البيانية والجناحية والخطابية والراوندية من الروافض الحلولية بتناسخ روح الاله فى الأئمة . واول من قال بهذا السبابية من الرافضة لدعواهم أن عليا صار الها حين حل روح الاله فيه . وزعمت البيانية أن روح الاله دارت فى الأنبياء ثم فى الائمة الى أن صارت فى بيان بن سمعان . وادعت الجناحية مثل ذلك فى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر وكذلك دعوى الخطابية فى ابى الخطاب. وكذلك دعوى قوم من الراوندية فى ابى مسلم ، فهؤلاء يقولون بتناسخ روح الاله دون أرواح الناس (الفرق بين الفرق ص ١٦٢ ــ ١٦٣) .

وبحمد الله تعالى قد حفظنا الله من البدعة والخطر ، ووهبنا العقل حتى نظرنا واستدللنا به ، ومنحنا الايمان حتى عرفناه بهدايته . فحمدا له غير موصول بغاية ، لأن الحمد المتناهى فى ازاء النعيم اللامتناهى لا يكون مقبولا .

ولما سمع الظاهريون هذه الحكاية من اهل الوصول ظنوا ان هذا هو اعتقاد جميع المتصوفة ، حتى حجبوا بغلطهم الكبير وخسرانهم الواضح عن جمال هذه الأخبار ، وخفيت عليهم لطيفة ولاية الحق ولوامعها ، واللوايح الربانية ، من بعد أن ردوا الكبار والسادة . فأما رد الخلق فهو مثل قبولهم، وقبولهم مثل ردهم .

فصل : يقول واحد من المشايخ رحمهم الله : « الروح فى الجسد كالنار فى الفحم ، فالنار مخلوقة ، والفحم مصنوع(١) » . ولا يجوز القدم الا على ذات الله وصفاته .

وكان من المشايخ رضى الله عنهم ابو بكر الواسطى الذى تحدث كثيرا فى الروح ، ويرد عنه انه قال : « الأرواح على عشرة مقامات » : اولها : ارواح المخلصين المحبوسة فى ظلمة ولا تدرى ماذا يراد أن يفعل بها . والثانى : ارواح العباد التى تسعد فى سماوات الدنيا بمواريث الأعمال وما عملت من الطاعات ، وتسير بقوتها . والثالث : ارواح المريدين التى تكون فى السماء الرابعة فى لذات الصدق وظل اعمالها مع الملائكة . والرابع : ارواح أهل السنن المعلقة من العرش فى قناديل النور : اغذيتها الرحمة واشربتها اللطف والقربى . والخامس : ارواح أهل الوفاء التى تطرب فى حجاب الصفاء ، ومقام الاصطفاء . والسادس : أرواح الشهداء فى حواصل الطيور فى الجنة ، تذهب فى الرياض حيث تريد ، من آن لآخر . والسابع : أرواح المشتاقين التى قامت فى حجب أوار الصفاء على بساط الأدب . والثامن : ارواح العارفين التى تسمع صباح مساء كلام الله فى حظائر القدس ، وأماكنها فى الجنة ، وترى الدنيا . والتاسع : ارواح المحبين التى استغرقت فى مشاهدة الجمال ومقام الكشف ، لا تعرف سواه ، ولا تسكن الى اى شيء . والعاشر : ارواح الدراويش التى استقرت فى محل الفناء ، وتبدلت أوصافها ، وتغيرت احوالها .

ويرد عن المشايخ رضى الله عنهم أنهم راوها (أى الروح) كل منهم بصورة ،

---

(١) فى الأصل : مصنوعة .

وهذا جائز لأنها — كما قلنا — موجودة وجسم لطيف ، فيلزم أن تكون مرئية ، وحين يريد الحق تعالى يريها للعبد كما يريد .

ويقول صاحب الكتاب : ان حياتنا فى الجملة بالله ، وبقاؤنا به ، واحياؤنا فعل للحق ، ونحن أحياء بخلقه لا بذاته وصفاته ، وقول الروحانيين كله باطل . ومن الضلالة العظمى بين الخلق ان يقولوا للروح : قديم ، مهما عبروا عنها ، فتقول طائفة انها النفس والهيولى ، وتقول أخرى انها النور والظلمة ، ويقول مبطلو هذه الطريقة انها الفناء والبقاء ، أو الجمع والتفرقة ، أو صاغوا عبارات مزخرفة مثل هذه ويحسنون كفرهم بها . والمتصوفة ينفرون من هذه الطائفة ، لأن اثبات الولاية وحقيقة محبة الله لا تصح الا بمعرفته ، وحين لا يعرف شخص القديم من المحدث فانه يكون جاهلا فيما يقوله ، ولا يأخذ العقلاء بقول جاهل .

وقد ذكرنا الآن فى هذا الباب ما كانت تقصده هاتان الطائفتان المبطلتان ، واذا كان يلزم أكثر من هذا فينبغى طلبه من كتب لى ، فليس مرادى هنا التطويل .

وأبين الآن فى هذا الكتاب بالبراهين الظاهرة كشف حجب أبواب المعاملات وحقائق أهل التصوف ، ليسهل عليك طريق معرفة المقصود ، وينفتح الطريق لكل من له بصيرة من المنكرين ، ويكون لى بهذا الدعاء والثواب ، ان شاء الله تعالى .

كشف الحجاب الأول
فى معرفة الله تعالى

« قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره(١) » . « وقال النبى عليه عليه السلام : لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحـــور ، ولزالت بدعائكم الجبـــال » .

فمعرفة الله تعـــالى على نوعين : احدهما : علم ، والآخر : حال ، والمعرفة العلمية هى قاعدة جميع خيرات الدنيا والآخرة .

واهم الأشياء للعبد فى جميع الأوقات والأحوال معرفة الله جل جلاله : «قوله تعالى : وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون(٢)» أى : ليعرفون ،فكثير من الخلق معرض عن هذا سوى من اصطفاهم الله وخلصهم من ظلمات الدنيا ، واحيا قلوبهم به ، « لقوله تعالى :" « وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس »(٣) ـــ يعنى عمر ـــ « كمن مثله فى الظلمات »(٤) ـــ يعنى أبا جهل ـــ فالمعرفة حياة القلب بالحق ، واعراض السر عما سوى الحق . وقيمة كل امرىء بمعرفته ، ومن لا معرفة له لا قيمة له .

فالناس من علماء وفقهاء وغيرهم سموا صحة العلم بالله : المعرفة . ومشايخ هذه الطائفة سموا صحة الحـــال بالله : المعـــرفة ، ولذلك قالوا ان المعرفة افضل من العلم ، لأن صحة الحال لا تكون الا بصحة العلم ، وصحة العلم ليست صحة الحال ، اى : لا يكون عارفا من لا يكون عالمـــا بالحق ، ولكن يكون عالما من لا يكون عارفا . ومن كانوا جهالاً بهذا المعنى من الطائفتين ناظروا فى هذا بلا فائدة ، وأنكرت تلك الطائفة على هذه ، وهذه على تلك .

والآن اكشف سر هذا لتظهر الفائدة لكلا الطائفتين ، ان شاء الله .

---

(١) سورة « الأنعام » آية ٩١ .
(٢) سورة « الذاريات »آية ٥٦ .
(٣ ، ٤) سورة « الأنعام » آية ١٢٢ .

فصــل : اعلم ــ اسعدك الله ــ أن للناس فى معرفة الله تعالى وصحة العلم به اختلاف كبير ، فالمعتزلة يقولون ان معرفة الله عقلية ، ولا يجوز لغير العاقل معرفته . وهذا القول باطل بالنسبة للمجانين الذين فى ديار الاسلام لأن حكمهم حكم المعرفــة ، وللأطفال غير العقلاء وحكمهم حكم الايمان ، فلو كانت المعرفة بالعقل لما كان لهم حكم المعرفة لأنه ليس لهم عقل ، ولما كان للكافرين الذين لهم عقل حكم الكفر . ولو كان العقــل علة للمعرفة لوجب ان يكون كل عاقل عارفا ، ولكان كل غير العقلاء جهالا ، وهذه مكابرة عيان .

وتقول جماعة ان علة معرفة الحق الاستدلال ، ولا تجوز المعرفة لغير المستدل . وهذا القول باطل بالنسبة لابليس ، لانه رأى آيات كثيرة ، والجنة والجحيم والعرش والكرسى ولم تصر رؤية كل هذا له علة للمعرفة .

« وقوله تعالى : ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله(١) » ، واذا كانت رؤية الآيات والاستدلال بها علة المعرفة لجعلها الله تعالى هى لا مشيئته علة معرفته .

وصحة العقل ، ورؤية الآية عند أهل السنة والجماعة سبب المعرفة لا علتها ، لأن علتها ليست سوى محض عناية الله ولطف مشيئته ، « عمت نعماؤه » ، فالعقل بغير عنايته يكون أعمى ، لأن العقل ذاته جاهل بنفسه ، ولم يعرف حقيقته أحد من العقلاء ، وما دام جاهلا بنفسه فكيف يعرف غيره ؟ وبغير عناية الحق يكون الاستدلال والفكرة فى رؤية الآية كلاهما خطأ ، لأن أهل الهوى وطوائف الالحاد كلهم مستدل ولكن أكثرهم ليسوا عرفاء . ثم ان من يكن من أهل العناية تكن كل حركاته معرفة ، واستدلالاته طلبا ، وتركه الاستدلال تسليما . وفى صحة المعرفة لا يكون التسليم أولى من طلب الطالب ، لأن الطلب أصــل لا وجه لتركه ، والتســليم أصل لا وجه فيه للاضطراب ، وليست المعرفة حقيقة هذين .

واعلم أنه لا هادى للعبد ولا شارح لقلبه فى الحقيقة غير الله ، « تعالى الله عن جميع ما يقول الظالمون » ، وليس لوجود العقل والدلائل امكان الهداية ،ولا دليل على هذا اوضح من ان الله تعالى قال : « ولو ردوا لعادوا لمــا نهوا عنه(٢) » . وعندما ســئل أمير المؤمنين على عن المعرفة قال : « عرفت الله بالله ، وعرفت ما دون الله بنور الله » . فالله تعالى خلق الجسد واحال حياته الى الروح ، وخلق القلب واحال حياته الى نفسه ، فما دام ليس للعقل قدرة احياء الجسد ، فمحال أن يحيى القلب ، كما قال : « أومن

---

(١) سورة « الأنعام » آية ١١١ .
(٢) سورة « الأنعام » آية ٢٨ .

كان ميتا فأحييناه(١) » ، فأحال الحياة كلها الى نفسه ، ثم قال : « وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس(٢)» . وقال أيضا : « أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه(٣) » ، فأحال شرح القلب الى نفسه ، وربط ختمه أيضا بفعله فقال : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم(٤) » ، وقال أيضا : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا(٥) » ، فما دام قبض القلب وبسطه وختمه وشرحه له ، فمحال أن يعـرف غيره هاديا ، لأن كل ما دونه علة وسبب ، ولا تستطيع العلة والسبب الهداية أبدا بغير عناية المسبب ، لأن الحجاب قاطع طريق لا هاد .

قوله تعالى : « ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم(٦) » أضاف التحبيب والتزيين الى نفسه ، وجعل الزام التقوى التى عينها المعرفة منه ، وليس للملزم فى الزامه اختيار الدفع والجلب ، فلا نصيب للخلق من معرفته بدون تعريفه غير العجز .

ويقول أبو الحسن النورى رضى الله عنه : « لا دليل على الله سواه ، انما العلم يطلب لأداء الخدمة » . وليس لأحـد من المخلوقات القدرة على أن يوصل أحدا الى الله ، فلم يكن هناك مستدل أكثر عقلا من أبى طالب ، ولا دليل أكبر من محمد ، ولكن لما جرى الحكم على أبى طالب بالشقاء ، لم تنفعه دلالة محمد . وأول درجة من الاستدلال هى الاعراض عن الخلق ، لأن الاستدلال : التأمل فى الغير ، وحقيقة المعرفة : الاعراض عن الغير . وفى العادة يكون وجود كل المطلوبات بالاستدلال ، ومعرفته خلاف العادة ، فمعرفته ليست الا دوام حيرة العقل ، واقبال عنايتـه (تعالى) على العبد ، ولا سبيل فيها لكسب الخلق ، ولا دليل لعبده سوى انعامه ولطفه — وذلك من فتوح القلوب وخزائن الغيوب — لأن كل ما سواه محدث ، ويجوز أن يصل المحدث الى مثله ، ولا يجوز أن يصل إلى خالقه بوجوده . وما يدخل تحت كسبه فهو كسب كاسب غالب ، ومكتسبه مغلوب ، فليست الكرامة ان

(١ ، ٢) سورة « الأنعام » آية ١٢٢ .
(٣) سورة « الزمر » آية ٢٢ .
(٤) سورة « البقرة » آية ٧ .
(٥) سورة « الكهف » آية ٢٨ .
(٦) سورة « الحجرات » آية ٧ .

يثبت العقل بدليل الفعل وجود الفاعل ، بل الكرامة هى ان ينفى القلب وجود نفسه بنور الحق سبحانه وتعالى ، فتكون المعرفة للأول قالا ، وللآخر حالا.

وما يراه جماعة من انه علة المعرفة ــ وهو العقل ــ قل لهم ، انظروا ، أى شىء يثبته العقل فى القلب من عين المعرفة ، وكل ما يثبته العقل تقتضى المعرفة نفيه ؟ ! يعنى أن كل ما يتصور فى القلب بدلالة العقل على انه الله ، فالله على خلافه ، واذا تصور خلاف ذلك ، فهو ايضا على خلافه ، فأى مجال يبقى هنا للعقل حتى تكون المعرفة باستدلاله ؟ لأن العقل ووهمه كلاهما جنس واحد ، وحيثما ثبت الجنس انتفت المعرفة ، فجاء اثبات استدلال العقل تشبيها،ونفيه تعطيلا،وليس مجاله الا فى هذين الأصلين،وهذان كلاهما نكرة ، لأن المشبهة والمعطلة(١) غير موحدين ، فلما كان العقل قد سار على قدر امكانه ، وما جاء منه كان كله ذاته ، لم يكن لقلوب الأحبة معدى عن الطلب ، فاستقروا على عتبة العجز بلا آلة ، وصاروا فى قرارهم بلا قرار ، ورفعوا أيديهم ضارعين وطلبوا لقلوبهم مرهما ، وكان طريقهم قد وصل الى نوع طلب قدرتهم ، وهنا صـــارت قدرة الحق قدرتهم . يعنى انهم وجدوا الطريق منه اليه ، واستراحوا من عناء الغيبة ، وسكنوا فى روضة الأنس ، واستقروا فى الروح والسرور . فلما رأى العقل القلوب بلغت مرادها اظهر تصرفه ، فلم يدرك شيئا ، وعجز وتحير ، فلما تحير عزل ، ولـــما عزل عندئذ البســه الله لباس الخدمة ، وقال له : طالما كنت مع نفسك فقد حجبت بآلة تصرفك ، فلما فنيت الآلة عجزت ، فلما عجزت وصلت . فصار نصيب القلب القربة ، ونصيب العقل الخدمة ، وكانت معرفته بالتعريف ، فالله عز وجل صير العبد عارفا بتعريفه وتعرفه حتى عرفه به ، فليست المعرفة ما تكون موصولة بآلة ، انما المعرفة ما يكون وجوده فيها عارية ، فصارت الأنانية خيانة لكل وجود العارف ، حتى صار ذكره بلا نســـيان ، وحاله بلا تقصير ، ومعرفته حالا لا قالا .

وقالت طائفة أيضا ان المعرفة الهام ، وهذا محال ، لأن للمعرفة برهان الباطل والحق ، وليس لأهل الالهام برهان على الخطأ والصواب ، لأن واحدا يقول : انى ملهم بأن الله تعالى ليس له مكان ، ويقول آخر : اننى ملهم بأن

---

(١) « المعطلة » : يطلق البعض هذا الاسم على المعتزلة ، لأنهم قالوا ان الله تعالى قديم والقدم أخص وصف ذاته ، ونفوا الصفات القديمة أصلا، فقالوا : هو عالم بذاته ، قادر بذاته ، حي بذاته لا بعلم وقدرة وصـــفات قديمة ومعان قائمة به ، فأثبتوا الذات وعطلوا الصفات ، ومن هنـــا سموا بالمعطله .

له مكانا ، ولا محـــالة ان يكون الحق فى جانب احـــدى هاتين الدعوتين المتضادتين ، وكل منهما يدعى الالهام ، ويلزم لا محالة مميز ليفرق بين صدق وكذب هذين المدعيين ، وعندئذ يعرف بالدليل ، ويبطل حكم الالهام . وهذا قول البراهمة[1] والالهاميين .

وقد رايت فى زماننا ان قوما يغالون فى هذا كثيراً ، وينسبون حالهم الى طريق العباد ، والجميع على ضلالة ، وقولهم مخالف لجميع العقلاء من اهل الكفر والاسلام ، لأن عشرة ممن يدعون الالهام يدعون بعشرة أقوال متناقضة فى حكم واحد ، فتكون الدعاوى كلها باطلة ، ولا يكون أحد على حق . واذا قال قائل ان ما هو خـــلاف للشرع لا يكون الهاما ، نقول : انك فى أصلك مخطىء ، وعلى غلط ، لأنك حين تقيس الشريعة بالهامك يكون ثبات هذا الالهـــام بها .

المعرفة : شرع ونبوة وهداية ، لا الهام ، وحكم الالهام فى المعرفة باطل بكل الوجوه .

وقد قالت طائفة أخرى ان معرفة الله ضروره . وهذا ايضا محال ، لأنه فى كل شىء يكون علم العبد به ضرورة ، يجب أن يشترك فيه كل العقلاء ، وما دمنا نرى أن فريقا من العقلاء يجحدونه وينكرونه ويجيزون التشبيه والتعطيل ، فقد صح انها ليست ضرورة . وايضا لو كانت معرفة الله ضرورة لـــا جاء بها التكليف ، لأن التكليف بمعرفة شىء يكون العلم به ضرورة محال ، مثل معرفة النفس والسماء والأرض والنهار والليل والآلام واللذات وامثالها التى لا يستطيع العاقل أن يلقى بنفسه الى الشك فى حال وجودها ، لأنه مضطر فى ذلك ، واذا اراد الا يعرفها فانه لا يستطيع .

اما الطائفة من المتصوفة الذين نظروا الى صحة يقينهم ، فقد قالوا اننا نعرفه بالضرورة — لانهم لم يجـــدوا فى قلوبهم اى شك فـــسموا اليقين ضرورة — فهم مصيبون فى المعنى ولكنهم مخطئون فى العبارة ، لأنه فى العلم

---

(1) « البراهمة » : هم أتباع الديانة البرهمية ، والفيدانتا الهندية من اكثر المذاهب تصويرا للديانة البرهمية ، واخص ما يمتاز به هذا المذهب هو القول بوحدة الوجود . وطريق النجاة والســـعادة عندهم ليس فى الزهد والتعبد فحسب ، وانما هو ايضا فى أن يعرف المتعبد أن الاله « براهما » فى كل شىء ، وان كل شىء هو براهما .

ويقول البغدادى ان البراهمة ينكرون جميع الأنبياء والرســـل ، وان وافقوا المسلمين فى القول بحدوث العالم وتوحيد صانعه . وللشافعى كتاب فى تصحيح النبوة والرد على البراهمة . (الفرق بين الفرق ص ٢١٥ ، ٢٢٠) .

بالضرورة لا يجوز التخصيص للصحيح ، لأن جميع العقلاء فيه سواء .
والضرورة ايضا علم يظهر فى قلوب الأحبة بلا سبب ، والعلم بالله ومعرفته
سبب .

أما الأستاذ ابو على الدقاق والشيخ ابو سهل والد سهل الذى كان رئيس نيسابور وامامها ، رحمة الله عليهم ، فعلي ان بداية المعرفة استدلال ، ونهايتها ضرورة ، مثل العلم بالطاعات فهو مكتسب فى البداية ويصير ضرورة فى النهاية ، بقول لأهل السنة والجماعة ، ويقولون : الا ترى أن العلم بالله يصير ضرورة فى الجنة ، وما دام يجوز أن يكون هنالك ضرورة فانه يجوز أن يصير هنا أيضا ضرورة . وهنا أيضا الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا فى ذلك الحال يسمعون كلامه بلا واسطة ، فكانوا يعرفونه بالضرورة ، والملائكة الذين كانوا يؤدون الوحى كذلك ، وأمثال هذا .

ونقول : ان اهل الجنة فى الجنة يعرفونه بالضرورة لأنها ليست دار تكليف ، كما أن الأنبياء عليهم السلام مأمونو العاقبة وآمنون من القطيعة ، ومن عرفه بالضرورة لا يكون له أيضا خوف من القطيعة . وللايمان والمعرفة فضل بأنهما غيبيان ، فاذا صارا عيانا يصير الايمان خبرا ، ويرتفع الاختيار فى عين ذلك ، وتضطرب أصول الشرع ، ويبطل حكم الردة ، ولا يصح تكفير « بلعم »(١) و « برصيصا »(٢) وابليس لأنهم بالاجماع كانوا عارفين بالله عز وجل ، كما أخبرنا عن ابليس من حال الطرد والرجم (أنه قال) : « **فبعزتك لأغوينهم اجمعين(٣)** » . وفى الحقيقة فان قوله « فبعزتك » ، وتكلمه ، وسماعه الجواب يقتضى المعرفة ، والعارف طالما هو عارف فهو آمن من القطيعة ، والقطيعة تحصل بزوال المعرفة ، ولا يتأتى زوال العلم الضرورى . وهذه المسألة مملوءة بالآفة بين الخلق ، ويشترط أن تعرف هذا القدر لتكون قد نجوت من الآفة ، لأن علم العبد ومعرفته بالله تعالى لا يكونان الا باعلامه وهدايته الأزلية .

---

(١) بلعم بن باعوراء : يقال انه كان عابدا زاهدا ، أوتى الاسم الأعظم ، ثم انسلخ عن الآيات ، وأدخل الهوى على العلم ، فضل بذلك وهلك ، ولم ينفعه ما كان منه من العبادة والزهادة (قوت القلوب جـ ٢ ص ١٨٢) .

(٢) برصيصا : كان عابدا فى غاية التقوى ، وفى النهاية خدعه الشيطان فضل .

(٣) سورة « ص » آية ٨٢ .

ويجوز ان يزيد يقين العباد فى المعرفة حينا وينقص حينا ، ولكن أصل المعرفة لا يزيد ولا ينقص ، لأن زيادته نقصان ، ونقصه نقصان أيضا ، ولا يليق التقليد لمعرفة الله ، ويجب أن يعرف بصفات الكمال ، ولا يستقيم هذا الا بحسن رعاية الحق تعالى وصحة عنايته . والدلائل والعقول كلها ملك له وتحت تصرفه : اذا اراد فهو يجعل فعلا من افعاله دليلا لواحد ويهديه اليه ، واذا اراد ، يجعل الفعل نفسه حجابا له ، ايعجز عنه ايضا بذلك الفعل ، مثل عيسى عليه السلام فقد صار دليلا لقوم الى المعرفة ، وحجابا لقوم عن المعرفة ، حتى قالت طائفة انه عبد الله عز وجل ، وقالت طائفة انه ابن الله عز وجل . والصنم والقمر والشمس كذلك كانت دليل جماعة الى الحق ، وتخلفت بها أيضا جماعة . واذا كان الدليل علة المعرفة للزم ان يكون كل مستدل عارفا ، وهذا مكابرة عيان ، فالله تعالى يختار واحدا ويجعل جميع الأشياء هداة له حتى أنه يصل اليه بسببها ويعرفه ، فالدليل هنا صار له سببا لا علة ، ولا يكون سبب اولى من سبب فى حق المسبب للمسبب . ولعمرى ان اثبات السبب للعارفين يكون زنارا فى المعرفة ، والالتفات الى غير المعروف شرك : « من يضلل الله فلا هادى له(1) » ، فعندما يكون فى اللوح المحفوظ ، لا بل فى مراد الحق ومعلومه أن الشقاوة نصيب شخص ، كيف يصير الدليل والاستدلال هاديا له ؟ « من التفت الى الاغيار فمعرفته زنار » ، فمن تلاشى واستغرق فى قهر الله كيف يتعلق به شىء بدون الحق ؟ فحينما خرج ابراهيم عليه السلام من الغار فى النهار لم ير شيئا — وفى النهار تكون البراهين اكثر والعجائب أظهر — وحين خرج فى الليل راى كوكبا ، فلو كان الدليل علة معرفته ، فالدلائل فى النهار أظهر ، والعجائب أبين . فالله تعالى يهدى العبد اليه كما يريد ، وبما يريد ، ويفتح له باب المعرفة حتى أنه يصل فى عين المعرفة الى درجة تصير المعرفة فيها غيرا ، وتصير صفته ومعرفته آفة له ، ويحجب بالمعرفة عن المعروف حتى تصير حقيقة المعرفة دعوى له .

ويقول ذو النون المصرى رحمه الله : « اياك أن تكون بالمعرفة مدعيا » . لانك تهلك فى ذلك ، فتعلق بمعناها حتى تجد النجاة . وكل من يكرم بكشف جلاله ، يصير وجوده وبالا له ، وتصير صفاته كلها محل آفته . وكل من يكون للحق ويكون الحق له لا يكون له شىء حتى تصح نسبته الى ذلك الشىء فى الكونين والعالمين . وحقيقة المعرفة هى العلم بأن الملك للحق تعالى وتقدس ، وحين يعرف شخص أن كل الممالك ملك له ، فأى أمر يبقى له

---

(1) سورة « الأعراف » آية ١٨٦ .

مع الخلق حق يصـــير محجوبا بنفسه أو بالخلق ؟ والحجاب من الجهل ، واذا فنى الجهل يتلاشى الحجاب ، ويصير الدنيوى بالمعرفة عقبويا ، والله اعـــلم .

فصل : وللمشايخ فى هذا المعنى رموز كثيرة ، ولحصول الفائدة اذكر بعضا من اقاويلهم ان شاء الله عز وجل .

يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله : « المعرفة أن لا تتعجب من شىء » . لأن التعجب يتأتى من فعل يفعله الشخص زيادة عن مقدوره ، ولمـــا كان تعالى وتقدس قادرا على الكمال ، فتعجب العارف من اعماله محال . واذا كان هنالك تعجب ، فينبغى أن يكون من أنه أوصـــل حفنة من التراب الى درجة أن صارت محلا لأمره ، وابلغ قطرة دم الى مرتبة أن تتحـــدث عن محبته ومعرفته ، وتطلب رؤيته ، وتقصد قربه ووصله .

ويقول ذو النون المصرى رحمه الله : « حقيقة المعرفة : اطلاع الخلق على الأسرار بمواصلة لطائف الأنوار » . يعنى أنه ما لم يزين الحق تعـــالى بعنايته قلب العبد بنوره ، وينقيه من جميع الآفات ، بحيث لا يبقى للموجودات والمثبتات فى قلبـــه مقدار وزن خردلة ، لا تغلبه مشـــاهدة أسرار الباطن والظاهر . وعندما يفعل هذا ، تصير المعاينة كلها مشاهدة .

ويقول الشبلى رحمه الله : « المعرفة : دوام الحيرة » . والحيرة على نوعين : أحدهما فى الماهية ، والثانى فى الكيفية . والحيرة فى الماهية شرك وكفر ، وفى الكيفية معرفة ، لانه ليس للعارف شك فى وجوده ، ولا مجال للعقل فى كيفيته . ويبقى هنا يقين فى وجود الحق ، وحيرة فى كيفيته ، ولهذا السبب قال (الشبلى) : « يا دليل المتحيرين زدنى تحيرا » ، فاثبت اولا معرفة وجوده ، وكمال أوصـــافه ، وعرف انه مقصـــود الخلق ومجيب دعواتهم ، وانه لا حيرة للمتحيرين فى سواه ، وعندئذ طلب زيادة الحيرة ، وعرف أن الحيرة والاضطراب كانت شرك وقفة للعقل فى المطلوب . وهذا المعنى لطيف جـــدا .

ويحتمل (أن يكون المعنى) أن معرفة الوجود الحق تقتضى التحير فى وجود نفسه ، لأن العبد اذا عرف الله ، يرى كل ذاته فى قيد قهره . وحين يكون وجوده وعدمه به ، وسكونه وحركته منه ، فانه يحار فى قدرته ، ويقول: ما دام بقاء كلى به ، فمن أكون أنا ؟ وعلام اكون ؟ ولهذا قال النبى عليه

السلام : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » ، أى : كل من عرف نفسه بالفناء، عرف الله بالبقاء . ومن الفناء يبطل العقل والصفة . وحين لا يكون عين الشىء معقولا فانه لا يمكن فى معرفته غير التحير .

ويقول أبو يزيد رحمه الله : « المعرفة : أن تعرف أن حركات الخلق وسكناتهم بالله » . ولا تصرف لأى احد فى ملكه بغير اذنه ، فالعين عين به ، والأثر أثر به ، والصفة صفة به ، والمتحرك والساكن متحرك وساكن به ، فما لم يخلق فى البنية الاستطاعة ، وفى القلب الارادة ، فان العبد لا يستطيع أن يفعل اى فعل . وفعل العبد على المجاز ، وفعل الحق على الحقيقة .

ويقول محمد بن واسع ، رحمه الله ، فى صفة العارف : « من عرف الله قل كلامه ودام تحيره » . لأنه يمكن التعبير عن الشىء الذى يدخل تحت العبارة، وللعبارة فى الأصول حد ، وحين لا يكون المعبر محدودا ليوضع عليه أساس العبارة ، كيف تثبت عبارة المعبر ؟ وحين لا يدخل المقصود فى العبارة — وليس للعبد بد منه — فأى حيلة له غير الحيرة الدائمة ؟ !

ويقول الشبلى رحمه الله : « حقيقة المعرفة : العجز عن المعرفة » . فالشىء الذى لا يبدو للعبد من حقيقته غير العجز فيه ، يجوز أن لا يكون للعبد فى ادراكه بنفسه أكثر من الدعوى ، لأن العجز يكون طلبا له ، وطالما كان الطالب قائما فى آلته وصفته ، فانه لا يصح عليه اسم العجز ، وحين تنتهى هذه الآلة والأوصاف ، فانه عندئذ يكون فناء لا عجزا .

ويقول فريق من الأدعياء انه فى حال اثبات صفة الآدمية وبقاء التكليف بصحة الخطاب وقيام حجة الله عليهم ، تكون المعرفة عجزا ، وقد صرنا عاجزين ، وعجزنا عن الكل . وهذه ضلالة وخسران ، ونقول لهم : فى طلب اى شىء عجزتم ، وللعجز علامتان ، وكلتاهما ليستا معكم ، احداهما : علامة فناء آله الطلب ، والأخرى : اظهار التجلى ، فحيثما يكون فناء الآلة تتلاشى العبارة ، واذا عبرت العبارة عن العجز ، فان العبارة عن العجز لاتكون عجزا . وحيثما يكون اظهار التجلى ، لا يقبل علامة ولا يحصل التمييز، حتى لا يعرف العاجز انه عاجز ، أو أن ما هو منسوب اليه يسمى عجزا ، لأن العجز يكون غيرا ، واثبات معرفة الغير لا يكون معرفة . وما دام للغير مكان فى القلب ، وما دام للعارف عن الغير عبارة ، فانه لا يكون عارفا بعد .

ويقول أبو حفص الحداد رحمه الله : « منذ عرفت الله ما دخل فى قلبى حق ولا باطل(١) » . لأنه ما دام للخلق رغبة وهوى ؛ فانه يرجع الى القلب حتى يرشده القلب الى النفس التى هى محل الباطل . وحين يجد العز الدائم ، فانه يرجع ايضا الى القلب حتى يرشده القلب الى الروح التى هى منبع الحق والحقيقة . وحين يكون الغير فى القلب ، يصير رجوع العارف اليه نكرا . فكل الخلق طلبوا برهان المعرفة من القلب ؛ وطلبوا منه الرغبة والهوى أيضا ، فمن لم يرغبوا فى طلب الباطل من القلب ، ولم يطمئنوا الا الى الحق ، طلبوا الحق من القلب ، ولما لزمت علامة البرهان رجعوا الى الحق . وهذا هو الفرق بين العبد الذى يرجع الى القلب ، والعبد الذى يرجع الى الحق

ويقول أبو بكر الواسطى رحمه الله : « من عرف الله انقطع ، بل خرس وانقمع(٢) » « وقال النبى عليه السلام : لا أحصى ثناء عليك(٣) » ، فالنبى عليه السلام طالما كان فى الغيبة كان افصح العرب والعجم ، وعندما حمل من الغيبة الى الحضرة قال : لا قدرة للسانى على كمال الثناء عليك ، فماذا اقول وقد صرت بلا قول من القول ، وبلا حال من الحال ؟ انت هو أنت ، وكلامى بى أو بك ، فاذا قلت : بى ، اكون محجوبا بقولى ، واذا قلت : بك ، أكون بكسبى معيوبا فى تحقيق قربتك ، فأنا لا اتكلم . فجاء الأمر : اذا لم تقل يا محمد فاننا نقول ، « لعمرك اذا سكت عن ثنائى ، فالكل منك ثنائى » ، فاذا كنت لا ترى نفسك أهلا للثناء علينا ، فقد صيرنا جميع أجزاء العالم نائبة عنك ، لتثنى علينا ، وتحيل الثناء اليك .

وبالله التوفيق ، وحسبنا الله ونعم الرفيق .

---

(١) ورد فى الرسالة (انظر ج ٢ ص ٦٠٢).
(٢) ورد فى الرسالة (انظر ج ٢ ص ٦٠٣) .
(٣) رواه مسلم عن عائشة : « لا أحصى ثناء عليك . انت كما اثنيت على نفسك » .

كشف الحجاب الثالث
في التوحيد

قوله تعالى : « والهكم اله واحد(١) . وقوله تعالى : قل هو الله أحد(٢) » الى آخره . وقوله تعـــالى : لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد(٣) » .

وقال النبى عليه السلام : « بينا رجل فيمن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط الا التوحيد ، فقال لأهله : اذا مت فاحرقونى ، ثم اسحقونى ، ثم ذرونى نصفى فى البر ونصفى فى البحر فى يوم رايح . ففعلوا . فقال الله عز وجل للريح : اجمعى ما أخذت ، فاذا هو بين يديه ، فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : استحياء منك . فغفر له(٤) » .

وحقيقة التوحيد هى الحكم على وحدانية شىء بصحة العلم بواحدانيته . ولمـــا كان الحق تعالى واحدا بلا قسيم فى ذاته وصفاته ، وبلا دليل وشريك فى أفعاله ، والموحدون يعرفونه بهذه الصفة ؛ فانهم يسمون علمهم بوحدانيته توحيـــدا .

والتوحيد ثلاثة ، أولها : توحيد الحق للحق ، وذلك علمه بوحدانيته . والثانى : توحيد الحق للخلق ، وذلك حكمه بتوحيد العبد ، وخلقه التوحيد فى قلبه . والثالث : توحيد الخلق للحق ، وذلك علمهم بوحدانيـــة الله عز وجل(٥) ، فحين يكون العبد عارفا بالحق ، يستطيع الحكم بوحدانيته ، وبأنه تعالى واحد لا يقبل الوصل والفصل ، ولا تجوز عليه الاثنينية . ووحدانيته ليست عددا حتى تصير اثنين باثبات عدد آخر ، فتكون وحدانيته عددا . وانه ليس محدودا حتى تكون له الجهات الست ، ويلزم لكل جهة منها جهات ست أخرى ، ويكون هذا اثبات أعداد بلا نهاية . وليس له مكان ، وليس

---

(١) سورة « البقرة » آية ١٦٣ .
(٢) سورة « الاخلاص » آية ١ .
(٣) سورة « النحل » آية ٥١ .
(٤) ورد فى الرسالة (انظر ج ٢ ص ٥٨١) .
(٥) ورد هذا التقسيم للتوحبد للقشيرى فى الرسالة (انظر ج ٢ص٥٨٢).

فى مكان حتى يكون متمكنا باثبات المكان ، ويلزم للمكان مكان أيضا ، ويبطل حكم الفعل والفاعل والقديم والمحدث . وليس عرضا فيحتاج الى جوهر ، ولا يبقى فى محله فى الحالين . وهو ليس جوهرا حتى لا يصح وجوده الا مع مثله . وليس طبعا حتى يكون مبدأ السكون والحركة . وليس روحا فيحتاج الى بنية . وليس جسما فيكون مؤلفا من أجزاء ، ويكون قوة فى الأشياء . وليس حالا فى شىء فيكون من جنس الأشياء ، ولا اتصال له بشىء فيكون ذلك الشىء جزءا منه . وهو مبرأ من كل النقائص والنقصان ، ومنزه عن الآفات ، ومتعال عن كل عيب . وليس له شبيه فيكون هو وشبيهه شيئين . ولا ولد له فيقتضى نسله وصله وفصله . ولا يجوز التغيير على ذاته وصفاته فيتغير وجوده بذلك ، ويصير المتغير فى الحكم مثل التغير . وهو موصوف بصفات الكمال التى يثبتها له الموحدون بحكم البصيرة والهداية، والتى وصف نفسه بها ، وبرىء من الصفات التى يصفه بها الملحدون بهواهم، لأنه لم يصف نفسه بها « تعالى الله عما يقول الظالمون » .

حى وعليم ، رءوف ورحيم ، مريد وقدير ، سميع وبصير ، متكلم وباق . وعلمه ليس حالا فيه ، وقدرته ليست صلابة فيه ، وسمعه وبصره ليسا متحددين فيه ، وكلامه ليس تبعيضا وتحديدا فيه ، وهو دائما مع صفاته قديم ، وكل المعلومات ليست خارجة عن علمه ، وليس للموجودات بد من ارادته . يفعل ما يريد ، ويريد ما يعلم ، وليس للخلائق اشراف على أسراره. حكمه كله حق ، وليس لأحبائه سوى التسليم ، وامره كله حتم ، ولا حيلة لمريديه غير انفاذ أمره . مقدر الخير والشر ، ولا يليق الرجاء والخوف الا به . خالق النفع والضر ، وحكمه كله حكمة ، ولا وجه سوى الرضا بقضائه . وليس لأحد شبهة من وصله ، ولا سبيل للوصول اليه ، ورؤيته تجوز لأهل الجنة . ولا يليق للتشبيه والجهات ، ولا تجرى عليه المقابلة والمواجهة ، ويجوز للأولياء مشاهدته فى الدنيا ، وليس الانكار شرطا . وكل من يعرفه هكذا لا يكون من أهل القطيعة ، وكل من يعرفه بخلاف ذلك ، لا دين له . والكلام كثير فى هذا المعنى ، فى الأصول والوصول ، ولكنى اقتصرت على هذا خشية التطويل .

وفى الجملة : اقول انا على بن عثمان الجلابى اننى ذكرت فى بداية هذا الفصل ان التوحيد هو الحكم على وحدانية شىء ، ولا يمكن الحكم الا بالعلم ، ولذا فقد حكم أهل السنة على وحدانية الله بالتحقيق ، لأنهم رأوا صنعا لطيفا ، وفعلا بديعا عجيبا ، وشاهدوا لطائف كثيرة ، ورأوا أن وجود هذه الصنائع بنفسها محال ، ووجدوا علامة الحدوث ظاهرة فى كل شىء ، فلا محالة من وجود فاعل ليوجدها من العدم : اى ان العالم والأرض

والسماء والشمس والقمر والبر والبحر والجبـــال والصحارى بصورها الكثيرة وحركاتها وسكناتها ، والعلم والنطق والموت والحياة ، هذه كلها لابد لها من صانع ، وهى فى غنى عن صانعين او ثلاثة ، والصانع الواحد ، الكامل ، الحى . العليم ، العـــالم ، القادر ، المختار مســـتغن عن شريك او شركاء آخرين ، وبما ان الفعل لابد له من فاعل ، ولا حاجة لفعل واحد لوجود فاعلين . فلا محالة ان يكون واحدا بلا شك وريب « بعلم اليقين » .

وقد اختلف معنا الثنوية(١) فى هذا باثبات النور والظلمة ، والمجوس(٢) باثبات يزدان واهريمن ، والطباعيون باثبـــات الطبع والقوة ، والفلكيون باثبات الكواكب السبعة ، والمعتزلة باثبات خالقين وصانعين بلا نهاية . وقد ذكرت دليلا مختصرا لرد هؤلاء جميعا ، وليس هذا الكتاب موضعا لاثبات ترهات تلك الطوائف . ويلزم لطالب هذا العلم أن يطلب هذه المسالة من كتاب اكثر تطويلا ، الفته واسميته : « الرعاية بحقوق الله تعالى » ، أو فى كتب الأصوليين المتقدمين ، رضى الله عنهم .

واعود الآن الى الرموز التى قالها المشـــايخ فى التوحيد ، بتوفيق الله .

فصل : يرد عن الجنيد رحمه الله انه قال : « التوحيد افراد القـــدم عن الحدث(٣) » . أى انك لا ترى القديم محل الحوادث والحوادث محل

---

(١) الثنوية : هم اصحاب الاثنين الأزليين ، يزعمون أن النور والظلمة ازليان قديمان ، فقد قال الثنوية من المانوية والديصانية والمرقيونية بتـــدم النور والظلمة وزعموا أن العالم مركب منهما ، وان الخير والنفع من النور ، وان الشر والضر من الظلام (الفرق بين الفرق ص ٢١٥ــ٢١٦) .

(٢) المجوس : من الثنوية ، فقد اثبتوا اصلين قديمين يقتسـمان الخير والشر والنفع والضر هما : « يزدان » و « اهرمن » .

ومسائل المجوس كلها تدور حول قاعدتين : احداهما : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة ، والثانية : سبب خلاص النور من الظلمة .

والمجوس الأصلية اثبتوا الأصلين ، الا أنهم زعموا ان الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين ازليين ، بل النور ازلى والظلمة محدثة (الملل والنحل على هامش الفصل : انظر ج ٢ ص ٧٢ ــ ٧٣) .

(٣) ورد فى الرســالة : التوحيد الذى انفرد به الصوفية هو : افراد القدم عن الحدث . (انظر ج ٢ ص ٥٨٦) .

القديم ، وتعلم ان الحق تعالى قديم ، وانك بالضرورة محدث ، ولا يتصل به شيء من جنسك ، ولا يمتزج بك اى شيء من صفاته ، اذ لا مجانسة للقديم مع المحدث ، لأن القديم كان قبل وجود الحوادث . وبما أن القديم مذ كان ، لم يكن محتاجا الى المحدث قبل وجود الحوادث ، فانه لا يحتاج اليه ايضا بعد وجودها . وهذا مخالف لمن يقولون بقدم الأرواح ، وقد مرذكرهم . وعندما يقول شخص ان القديم نازل فى المحدث ، أو يرى أن المحدث يتعلق بالقديم ، فانه لا يبقى دليل على حدوث العالم . وقد قالوا هذا فى مذهب الدهرية(١) ، فنعوذ بالله من اعتقاد السوء .

وفى الجملة : ان جميع حركات المحدثات هى توحيد ، وشاهد على قدرة الله عز وجل ، واثبات لقدمه .

(شـــعر عـــربى)

ففى كل شيء لــــه آيـــة   تـــدل على انـــــه واحـــد(٢)

أما العبد فغافل عن هذا كله لانه يريد مرادا سواه ، أو يسكن الى غير ذكره . ولـــا كان لا ينبغى له شريك فى العدم والوجود ، فمحال أن يكون له شريك فى الترتيب .

ويقول الحسين بن منصور رحمه الله : « أول قدم فى التوحيد فناء التفريد » . لأن التفريد حكم بانفصال شخص عن الآفات ، والتوحيد حكم بوحدانية شيء . فيجوز فى التفريد اثبات الغير ، ولا يجوز أن يوصف غيره بهذه الصفة . ولا يجوز على الوحدانية اثبات الغير ، ولا يليق لغير الحق أن يوصف بهذه الصفة ، فجاء التفريد عبارة مشتركة ، والتوحيـــد ناف للشركة . وأول قدم فى التوحيد نفى الشريك ، ورفع المزاج من المنهـــاج ، لأن المزاج فى المنهاج كطلب المنهاج بلا سراج .

---

(١) « الدهرية » : يقولون بقدم العالم وابديته ، ويجحدون الصانع ، ويقولون ان ما يحدث فى العالم يحدث بقوانينه الطبيعية (انظـــر : الفرق بين الفرق ص ٧٨ ، ١٩٩) .

(٢) ورد فى اللمـــع :

وفى كل شيء لـــه شـــاهد   يـــدل على انـــه واحـــــد

(انظر ص ٥٣) .

ويقول الحصرى رحمه الله : « اصولنا فى التوحيد خمسة أشياء : رفع الحدث ، واثبات القدم ، وهجر الأوطان ، ومفارقة الاخوان ، ونسيان ما علم وجهل(١) » .

أما رفع الحدث : فهو نفى المحـدثات عن مقارنة التوحيد ، واستحالة الحوادث عن ذاته المقدسة جل جلاله .

واثبات القدم هو : الاعتقاد بدوام وجود الله تعالى وتقدس ، وقد شرحنا هذا من قبل فى قول الجنيد رضى الله عنه .

والمراد من هجر الأوطان : الانقطاع عن كل مالوفات النفس ، ومواطن راحة القلب ، ومواضع استقرار الطبع ، وهجرة المريدين من رسوم الدنيا ، بالمقامات السنية ، والأحوال البهية ، والكرامات الرفيعة .

والمراد بمفارقة الاخوان : الاعراض عن صحبة الخلق ، والاقبال على صحبة الحق ، لأن كل خاطر يمر به ذكر الغير ، يكون حجابا وآفة بالقدر الذى يمر به هذا الخاطر على سر الموحد ، ويحجبه عن التوحيد بهذا القدر ، لأن التوحيد باتفاق الأمم هو جمع الهمم ، والراحة مع الغير دليل تفرق الهمـة .

والمراد بنسيان ما علم وجهل من التوحيد هو : أن علم الخلق يكون بمتى وكيف ، أو بجنس أو بطبع ، وكل ما يثبته علم الخلق فى توحيـد الحق ينفيه التوحيد ، وكل ما يثبته جهلهم يكون على خلاف علمهم ، لأن الجهل ليس توحيداً . والعلم بتحقيق التوحيد لا يصح الا بنفى التصرف ، وليس فى العلم والجهل سوى التصرف : تصرف عن بصيرة ، وآخر عن غفلة .

ويقول واحد من المشايخ رحمهم الله : كنت فى مجلس الحصرى فاستولى على النوم ، ورأيت ملكين نزلا من السماء الى الأرض وسمعا كلامه فترة ، فقال واحد منهما للآخر : الذى يقوله هذا الرجل علم التوحيد ، لا عين التوحيد . وعندما استيقظت كان (الحصرى) يتحدث عن التوحيد ، فالتفت الى وقال : يا فلان ! لا يمكن التحدث عن التوحيد الا بعلم التوحيد(٢) .

---

(١) ورد فى الرسالة : « رفع الحدث ، وافراد القدم ، وهجر الاخوان ، ومفارقة الأوطان ، ونسيان ما علم وجهل » (أنظر جـ ٢ ص ٥٨٤) .

(٢) ورد فى الرسالة منسوبا الى منصور بن خلف المغربى (انظـر جـ ٢ ص ٥٨٤) .

ويرد عن الجنيد رضى الله عنه أنه قال : « التوحيد : أن يكون العبد شبحا بين يدى الله ، تجرى عليه تصاريف تدبيره ، فى مجارى أحكام قدرته ، فى لجج بحار توحيده ، بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له ،وعن استجابته بحقائق وجود وحدانيته فى حقيقة قربه ، بذهاب حسه وحركته ، لقيام الحق له فيما اراد منه ، وهو أن يرجع آخر العبد الى أوله ، فيكون كما كان قبل أن يكون(١) » .

والمراد من هذا كله أن لا يبقى للموحد اختيار فى اختيار الحق ، ولا يرى نفسه فى وحدانية الحق ، لأن نفسه تفنى فى محل القرب ، ويذهب حسه، وتجرى عليه أحكام الحق كما يريد الحق ، بفناء تصرف العبد ، حتى يصير كما كان ذرة فى الأزل فى حال عهد التوحيد ، لأن القائل هو الحق ، والمجيب هو الحق ، وهو علامة الذرة . ومن يكون كذلك لا يرتاح الخلق اليه حتى يدعونه الى شىء ، ولا يبقى له أنس مع أحد حتى يجيب دعوتهم .

وهذا القول يشير الى فناء الصفة ، وصحة التسليم فى حال القهر ، وكشف الجلال الذى يفنى العبد عن أوصافه ، حتى يصير آلة وجوهرا لطيفا، فاذا ضرب على كبد حمزة(٢) يمر بلا تصرف ، واذا وضع على ظهر مسيلمة(٣) يحمله بلا تمييز . وفى الجملة : يكون فانيا عن الكل ، ويصبح شخصه مكان تعبية اسرار الحق ، حتى يكون لنطقة حوالة اليه ، ولفعله اضافة اليه ، ولصفته قيام به ، ويبقى عليه حكم الشريعة لاثبات الحجة ، ويفنى عن رؤية الكل . وهذه صفة النبى صلى الله عليه وسلم ، فقد أوصلوه فى ليلة المعراج

---

(١) اورده السراج للجنيد وقد أجاب به عن توحيد الخاصة (أنظر : اللمع ص ٤٩) .

(٢) حمزة بن عبد المطلب : عم النبى عليه السلام واسد الله وأسد رسوله ، قتل يوم أحد ، اذ رماه وحشى غلام جبير بن مطعم بحربة فسقط ، ومثلت به هند بنت عتبة بن ربيعة وشقت عن كبده فأخذت منها قطعة فلاكتها (تاريخ اليعقوبى ج ٢ ص ٣٥) .

(٣) مسيلمة الكذاب : هو مسيلمة بن حبيب ، من حنيفة بن لجيم ، كان قد اسلم ثم ادعى النبوة فى سنة عشر وزعم انه شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى النبوة ، وقتل فى أيام أبى بكر الصديق . (تاريخ اليعقوبى ج ٢ ص ١٠٩ المعارف ص ١٧٨) .

الى مقام القرب ـــ وللمقام مسافة أما القرب فلا مسافة له ـــ وابتعد حاله عن نوع ما هو معلوم للخلق ، وانقطعت عنه الأوهام الى حد أن الكون افتقده ، وافتقد هو نفسه ، وحار فى فناء الصفة بلا صفة ، وتشوش ترتيب الطبائع واعتدال المزاج ، فبلغت النفس محل القلب ، والقلب درجة الروح ، والروح مرتبة السر ، والسر صفة القرب ، وانقطع عن الكل فى الكل ، فأراد أن تتخرب البنيــة ويفارق الشخص ـــ وكان مراد الحق من ذلك اقــامة الحجة ـــ فجاءه الأمر أن : ابق على حالك ، فوجد بذلك القوة ، وصارت تلك القوة قوته ، وبفنائه عن نفسه ظهر بقاؤه بالحق ، حتى رجع وقال : « انى لست كأحدكم(١) ، انى ابيت عند ربى فيطعمنى ويسقينى » ، لأن حياتى به ، وبقائى به . كما قال عليه السلام : « لى مع الله وقت لا يسع معى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل(٢) » .

ويرد عن سهل بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال : « ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالاحاطة ، ولا مرئية بالأبصار فى دار الدنيا ، موجودة بحقائق الايمان من غير حد ولا احاطة ولا حلول ، وتراه العيون فى العقبى ظاهرا وباطنا فى ملكه وقدرته ، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ، ودلهم عليه بآياته ، والقلوب تعرفه ، والعقول لا تدركه ، ينظر اليه المؤمنون بالأبصار من غير احاطة ، ولا ادراك نهاية(٣) » . وهــذا قول جــامع لكل أحكام التوحيـــــد .

وقال الجنيد رضى الله عنه : « أشرف كلمة فى التوحيد قول ابى بكر رضى الله عنه : سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته(٤) » . وقد أخطأ العلماء فى هذه الكلمة فيخالون أن العجز عن المعرفة هو عدم المعرفة ، وهذا محال ، لأن العجز يكون فى الحال الموجود ولا يكون فى الحال المعدوم ، كالميت فهو لا يكون عاجزا فى الحياة ويكون عاجزا فى الموت ، مع استحالة اسم العجز والقوة . والأعمى لا يكون عاجزا عن البصر ، لأنه فى العمى يعجز عن الرؤية . والمقعد لا يكون عاجزا عن القيام ، لأنه عاجز عن القيام فى القعود . وكذلك العارف فهو لا يكون عاجزا والمعرفة موجودة ، ويكون هذا كضرورة . وعلى هذا نحمل قول الصديق رضى الله عنــــه .

---

(١) ورد فى اللمع (انظر ص ١٣٢) .
(٢) ورد فى اللمع : « لى مع الله وقت لا يسعنى فيــه شىء غير الله عز و جل »(انظر ص ١٦١) .
(٣) ورد فى الرسالة : (انظر ج ٢ ص ٥٨٥) .
(٤) ورد فى اللمع (ص ٥٧) والرسالة (ج ٢ ص ٥٨٥) .

وقد قال ابو سهل الصعلوكى والأستاذ ابو على الدقائق رحمهما الله : ان المعرفة تكون كسبا فى البداية ، وتصير ضرورة فى النهاية . والعلم بالضرورة هو ما يكون صاحبه مضطرا وعاجزا عن دفعه وجلبه فى حال وجوده ، فبهذا القول يكون التوحيد فعلا للحق تعالى وتقدس فى قلب العبد .

ويقول الشبلى أيضا رحمه الله : « التوحيد حجاب الموحد عن جمال الأحدية » . لأنه اذا قيل ان التوحيد فعل للعبد فلا محالة ان فعل العبد لا يصير علة لكشف جلال الحق فى عين الكشف ، لأن كل ما يصير علة للكشف يكون حجابا ، والعبد بكل أوصافه غير ، فاذا عد صفته : الحق ، فللصفة لا محالة موصوف ، ويجب أن يعد صفته الحق ايضا ، وعندئذ يصير الموحد والتوحيد والأحد ثلاثتهم جميعا وجودا لأحدهم الآخر ، وهذا ثالوث النصارى بعينه . وما دامت اية صفة لا تكون مانعة للطالب عن فنائه فى التوحيد ، فانه يكون ما يزال محجوبا بتلك الصفة ، وما دام محجوبا فهو ليس بموحد ، « لأن ما سواه من الموجودات باطل » . فاذا صح أن كل ما سواه باطل ، وأن الطالب سواه ، فان صفة الباطل تكون باطلة فى كشف جمال الحق ، وهذا تفسير : « لا اله الا الله » .

ومعروف فى الحكايات انه حين ذهب ابراهيم الخواص رضى الله عنه الى الكوفة لزيارة الحسين بن منصور ، قال له : يا ابراهيم ! فيم قضيت وقتك ؟ قال : لقد قومت نفسى على التوكل . فقال الحسين : « ضيعت عمرك فى عمران باطنك ، فأين الفناء فى التوحيد(١) ؟ » .

وللمشايخ رحمهم الله كلام كثير فى التعبير عن التوحيد ، فقد قالت طائفة انه الفناء ، لأنه لا يصح الا فى بقاء الصفة . وقالت طائفة ان التوحيد ليس الا فناء صفة النفس ، ويجب جعل قياس هذا على الجمع والتفرقة ليصير معلوما .

وانا على بن عثمان الجلابى اقول : ان التوحيد سر من الحق الى العبد ، وهو لا يتضح بالعبارة حتى يزخرفه أحد بالعبارات المزخرفة ، لأن العبارة والمعبر غير ، واثبات الغير فى التوحيد اثبات للشريك ، وعندئذ يصير ذلك لهوا ، والموحد الهى وليس بلاه .

هذه هى احكام التوحيد ومسلك أرباب المعرفة فيه ، على سبيل الاختصار ، وبالله العون والعصمة .

---

(١) هذه الحكاية مكررة (انظر ص ٤٣٦) .

كشف الحجاب الثالث
فى الايمان

قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا آمنوا(١) » ، وقال ايضا فى مواضع اخرى كثيرة : « يا ايها الذين آمنوا » .

وقال النبى عليه السلام : « الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر(٢) » .

والايمان من وجه اللغة هو التصديق . وللناس فى اثبات حكمه فى الشريعة كلام كثير ، واختلاف لا يحصى .

والمعتزلة يقولون لجملة الطاعات العلمية والعملية : الايمان ، ولذا يخرجون العبد بالذنب من الايمان . والخوارج يقولون عين هذا ، ويقولون للعبد كافرا ، بالذنب الذى يرتكبه .

وتقول طائفة اخرى ان الايمان قول فقط ، وتقول طائفة انه معرفة فقط ، ويقول فريق من متكلمى اهل السنة انه التصديق المطلق . وقد الفت فى بيان هذا كتابا مستقلا ، والمراد هنا اثبات اعتقاد مشايخ المتصوفة ، وجمهورهم فى الايمان على قسمين ، كما ان الفقهاء فريقان ، فجماعة مثل : الفضيل بن عياض وبشر الحافى وخير النساج وسمنون المحب وابى حمزة البغدادى و (ابى) محمد الجريرى ، رضوان الله عليهم ، وكثير غيرهم يقولون ان الايمان هو القول والتصديق والعمل . وجماعة يقولون ان الايمان هو القول والتصديق ، مثل : ابراهيم بن ادهم وذى النون المصرى وابى يزيد البسطامى وحاتم الأصم وابى سليمان الدارانى والحارث المحاسبى والجنيد وسهل بن عبد الله التسترى وشقيق البلخى ومحمد بن الفضل البلخى وغيرهم ، رضوان الله عليهم اجمعين . وجماعة آخرون من فقهاء الأمة مثل مالك والشافعى واحمد بن حنبل وجماعة غيرهم على القول الأول ، وايضا ابو حنيفة والحسين بن الفضل البلخى واصحاب ابى حنيفة مثل : محمد بن الحسن وداود الطائى وابى يوسف رحمهم الله على القول الثانى . وهذا الخلاف فى الحقيقة يرجع الى العبارة لا الى المعنى .

---

(١) سورة « النساء » آية ١٣٦ .

(٢) رواه مسلم ، والبيهقى فى شعب الايمان عن عمر ، وقال عنه صحيح (مختصر شرح الجامع الصغير ج ١ ص ٢١٢) .

وابين الآن هذا المعنى بطريق الاختصار ، ليصير معلوما لك ، حتى لاتقول لأحد بهذا الخلاف انه مخالف للأصل فى الايمان ، ان شاء الله .

فصل : اعلم أنه من المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة ، وأهل التحقيق والمعرفة أن للايمان اصلا وفرعا . وأصله : التصديق بالقلب ، وفرعه: مراعاة الأمر . والعرب عادة يسمون فرع الشىء على وجه الاستعارة باسم الاصل مثلما يسمون نور الشمس فى جميع اللغات بالشمس . وبهذا المعنى يسمى فريق الطاعة ايمانا ، لأن العبد لا يصير آمنا من العقوبة الا بها . والتصديق المجرد لا يقتضى الأمن ما لم يؤد (العبد) احكام الأمر ، فكل من تكون طاعته أوفر ، يكون أمنه من العقوبة اكثر ، ولما صار ذلك علة للأمن بالتصديق والقول سموه ايمانا .

ثم ان فريقا آخر قالوا : ان علة الأمن المعرفة لا الطاعة ، فمهما حصلت الطاعة فانه حين لا تكون المعرفة لا تجدى الطاعة ، وحين توجد المعرفة فانه اذا لم تكن الطاعة فان العبد ينجو اخيرا ، ولو أن حكمه يكون فى المشيئة : فاما ان يتجاوز الله عز وجل عن زلته بالفضل ، أو يغفر له بشفاعة النبى عليه السلام ، أو يعذبه بمقدار جرمه ثم يبعث به الى الجنة ، فهم حين يكونون أصحاب المعرفة فانهم ، وان يكونوا مجرمين ، لا يخلدون فى النار ، بحكم المعرفة . وأصحاب العمل لا يدخلون الجنة بالعمل المجرد بدون المعرفة ، فهنا صار معلوما أن الطاعة لم تجىء علة للأمن ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « لن ينجو احدكم بعمله ، قيل ، ولا انت يا رسول الله ؟ قال : ولا انا ، الا أن يتغمدنى الله برحمته(١) » .

فالايمان من وجه الحقيقة ، بلا خلاف بين الأمة ، هو المعرفة والاقرار والعمل . وكل من يعرف (الله) يعرفه بوصف من الأوصاف ، وأخص أوصافه على ثلاثة أقسام : بعض يتعلق بالجمال ، وبعض يتعلق بالجلال ، وبعض يتعلق بالكمال . ولا سبيل للخلق الى كماله بدون أن يثبتوا له الكمال وينفوا عنه النقص . ويبقى هنا الجمال والجلال ، فمن يكن شاهده جمال الحق فانه يكون فى المعرفة مشتاقا دائما لرؤيته ، ومن يكن شاهده جلال الحق فانه ينفر دائما من أوصاف (نفسه) ، ويكون قلبه محل الهيبة ، فالشوق من تأثير المحبة ، وكذلك النفرة من أوصاف البشرية ، لأن كشف حجاب صفة

---

(١) مكـــرر .

البشرية لا يكون بغير عين المحبة ، فصار الايمان والمعرفة محبة . وعلامة المحبة الطاعة ، لأنه حين يكون القلب محل المحبة ، والعين محل الرؤية ، والروح محل العبرة ، والقلب موضع المشاهدة ، يجب ان لا يكون الجسد تاركا للأمر . ومن يكن تارك الأمر لا يكن جاهلا بالمعرفة . وهذه الآفة ظهرت فى هذا الزمان بين المتصوفة ، لأن فريقا من الملاحدة رأوا جمالهم ، وعرفوا قدرهم ومنزلتهم ، فتشبهوا بهم وقالوا ان هذه المشقة الكثيرة من انك لم تعرف ، فاذا عرفت ارتفع التكليف .

ونقول : لا ، بل اذا عرفت صار القلب محل التعظيم ، وازداد تعظيم الأمر . ونرى انه من الجائز أن يصل المطيع الى درجة ترتفع فيها عنه مشقة الطاعة ، ويزداد توفيقه فى اداء أمره ، الى درجة أن ما يؤديه الخلق بمشقة لا تكون له فى ادائه مشقة ، وهذا لا يمكن أن يكون الا بالشوق المقلق والمزعج.

ويقول فريق ان الايمان كله من الحق ، ويقول فريق آخر انه كله من العبد ، وقد طال هذا الخلاف بين الخلق بما وراء النهر ، فمن يقل انه كله منه (من الحق) يكن ذلك جبرا محضا ، لأنه يلزم أن يكون العبد فيه مضطرا ، ومن يقل انه كله منه (من العبد) يكن قدرا محضا ، لأن العبد لا يعرفه بغير اعلامه ، وطريق التوحيد دون الجبر وفوق القدر .

والايمان فى الحقيقة هو فعل العبد مقرونا بهداية الحق ، لأن من اضله (الله) لا يستطيع الاهتداء الى الطريق ، ومن هداه لا يضل « لقوله تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا(١) » ، فعلى هذا الأصل ينبغى أن تكون الطاعة هداية الحق ، والايمان فعل العبد .

وعلامة الايمان على القلب : اعتقاد التوحيد ، وعلى العين : الحفظ من المنهيات والعبرة فى العلامات والآيات ، وعلى الأذن : استماع كلامه ، وعلى المعدة : التخلى عن محرماته ، وعلى اللسان : صدق القول ، وعلى الجسد : التعفف عن المنهيات ، لتوافق الدعوى المعنى . ولهذا استجاز ذلك الفريق الزيادة والنقصان فى الايمان .

---

(١) سورة « الأنعام » آية ١٢٥ .

والمتفق عليه بين الجميع انه لا يجوز الزيادة والنقصان فى المعرفة ، لأنه لو كانت المعرفة تزيد وتنقص ، لوجب ان يزيد المعروف وينقص ، وبما أن الزيادة والنقصان لا يجوزان على المعروف ، فانهما لا يجوزان أيضا على المعرفة ، لأن المعرفة الناقصة لا تكون معرفة ، فيجب أن تكون الزيادة والنقصان فى العمل والفرع . ومن المتفق عليه ان الزيادة والنقصان اللذين فى العمل والفرع يجوزان على الطاعة ، وذلك يصعب على قلوب الحشوية الذين ينتسبون الى الفريقين ، لأن فريقا من الحشوية يقولون ان الطاعة من جملة الايمان ، وفريقا آخر لا يرون الايمان الا القول المجرد ، وكلا هذين عدم انصاف .

وجملة القول : ان الايمان على التحقيق هو استغراق كل اوصاف العبد فى طلب الحق ، ويجب أن يكون اتفاق جميع المؤمنين على هذا ؛ لأن غلبة سلطان المعرفة قاهر لأوصاف الانكار ، وحيثما يكون الايمان تنتفى أسباب الانكار ، فقد قيل : « اذا طلع الصباح بطل المصباح » . وقوله تعالى : « ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها(١) » ، فاذا حصلت حقيقة المعرفة فى قلب العارف فنيت ولاية الظن والشك والانكار ، وسخر سلطانها حواسه وهواه ، حتى يكون كل ما يفعله ويقوله وينظره فى دائرة الأمر .

ووجدت فى الحكايات أن ابراهيم الخواص سئل عن حقيقة الايمان ، فقال (للسائل) ليس عندى الآن لهذا جواب ، لأن كل ما اقوله يكون عبارة ، ويلزمنى أن أجيب بالمعاملة . ولكنى اقصد مكة ، وانت أيضا اصحبنى فى هذا الطريق على هذا العزم ، لتجد جواب مسألتك . قال : ففعلت هكذا ، فلما توغلت معه فى البادية كان يظهر فى كل ليلة قرصان وشربتا ماء ، فكان يعطينى واحدا ويأكل الآخر ، الى أن اقبل ذات يوم فى وسط البادية شيخ راكب ، فلما رآه ترجل عن جواده ، وسأل كل منهما الآخر (عن حاله) وتحدثا مدة ، وركب الشيخ وعاد . فقلت : أيها الشيخ ! قل لى من كان ذلك الشيخ ؟ قال : كان جواب سؤالك . قلت : كيف ؟ قال : ذلك كان الخضر النبى عليه السلام الذى كان يطلب صحبتى ، ولم أجبه لأنى خشيت فى تلك الصحبة أن أعتمد عليه دون الحق ، فيفسد توكلى ، وحقيقة الايمان حفظ التوكيل على الله عز وجل ، لقوله تعالى : « وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين(٢) » .

---

(١) سورة « النمل » آية ٣٤ .
(٢) سورة « المائدة » آية ٢٣ .

ويقول محمد بن خفيف رحمه الله : « الايمان : تصديق القلب بما أعلمه من الغيب » . لأن الايمان بالغيب ، والله تعالى غائب عن العين ، ولا يمكن ايجاده فى يقين العبد الا بالقوة الالهية ، ولا يكون ذلك الا باعلام الله تعالى . وبما انه ــ « جل جلاله وعم نواله » ــ معرف العرفاء ، ومعلم العلماء ، لأنه خلق فى قلوبهم المعرفة والعلم ، وقطع حوالة ذلك عن كسبهم ، فان كل من صدق قلبه بمعرفة الحق يكون مؤمنا .

وبحكم ان لى كلاما كثيرا فى هذا الباب ، فى غير هذا الكتاب ، اكتفيت هنا بهذا القدر حتى لا يطول الكتاب . وايضا اذا حصلت هداية الحق يكون هذا القدر كافيا .

والآن : فلنمض الى سر المعاملات ، ولنكشف حجبها ليكون للطالبين فوائد ان شاء الله .

كشف الحجاب الرابع
فى الطهارة

اول شىء يفرض على العبد بعد الايمان هو الطهارة لأداء الصلاة ، وتلك طهارة البدن من النجاسة والجنابة ، وغسل الأعضاء الثلاثة ، ومسح الراس اتباعا للشريعة ، أو التيمم فى حال فقد المـاء أو شـدة المرض ، أو الخوف من المرض كما هو معلوم من أحكام هذا .

واعلم ان الطهارة على نوعين : أحدهما طهارة الظاهر ، والآخر طهارة القلب ، فكما أن الصلاة لا تصح بدون طهارة البدن ، فان المعرفة لا تصح بدون طهارة القلب . فيلزم لطهارة البدن الماء المطلق ، ولا يجوز المـاء المشوب أو الملوث أو المستعمل ، ويلزم لطهارة القلب التوحيد المحض ، ولا يليق بالاعتقاد المختلط والمشوش ، فهذه الطائفة يكونون دائما على الطهارة بالظاهر ، وعلى التوحيد بالباطن ، « كما أمر النبى عليه السلام : داوم على الوضوء يحببك حافظاك » ، وقوله تعالى : « ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين(١) » ، فكل من يداوم على الطهارة بالظاهر تحبه الملائكة ، وكل من يقوم على التوحيد بالباطن يحبه الله تعالى .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دائما : « اللهم طهر قلبى من النفاق(٢) » ولم يكن النفاق يتأتى فى قلبه بحال من الأحوال ، ولكن رؤيته لكراماته كانت تبدو له اثباتا للغير ، واثبات الغير نفاق فى محل التوحيد . ومهما جعلوا ذرة من كرامات المشايخ كحلا لأعين المريدين ، فقد كانت فى النهاية — فى محل كمالها — حجابا للمكرم ، لأن ما يكون غيرا تكون رؤيته آفة ، سواء رأى نفسه أو رأى غيره ، ولذلك قال أبو يزيد رضى الله عنه : « نفاق العارفين افضل من اخلاص المريدين » . اى ان كل ما يكون مقاما

---

(١) سورة « البقرة » آية ٢٢٢ .

(٢) « اللهم طهر قلبى من النفاق وعملى من الرياء ولسانى من الكذب وعينى من الخيانة فانك تعلم خائنـة الأعين وما تخفى الصـدور » رواه البخارى والطبرانى عن أم معبد الخزاعية وقال عنه ضعيف (شرح الجامع الصـغير جـ ١ ص ١٠١) .

للمريد يكون حجابا للكامل ، فهمة المريد ان يجد الكرامات ، وهمة الكامل ان يجد المكرم .

وفى الجملة فان اثبات الكرامات يبدو لأهل الحق نفاقا ، لأن ذلك معاينة للغير ، فآفة احباء الله تكون خلاصا لأهل المعصية من المعصية ، وآفة أهل المعصية تكون نجاة لكل أهل الضلالة من الضلالة ، لأنه لو كان الكفار يعرفون أن معصيتهم مكروهة من الله عز وجل ، كما يعرف العصاة ، لنجوا جميعا من الكفر . ولو كان العصاة يعرفون أن جميع معاملاتهم محل للعلة ، كما يعرف الأحبة ، لنجوا جميعا من المعصية ، ولتطهروا من جميع الآفات .

فيلزم اذن أن تكون طهارة الظاهر موافقة لطهارة السر . اى انه عندما يغسل اليد ، يجب أن يغسل القلب من حب الدنيا . وحين يستنجى ، فكما انه طلب النجاة من نجاسة الظاهر ، يطلب النجاة من محبة الغير بالباطن . وحين يجعل الماء فى فمه فانه يجب ان يخلى فمه من ذكر الغير . وحين يستنشق يجب ان يحرم على نفسه رائحة الشهوات . وعندما يغسل الوجه فانه يجب عليه أن يعرض عن جميع المألوفات كلية ، ويقبل على الحق . وعندما يغسل اليدين يجب ان يقطع تصرفه عن جمع انصبة نفسه . وعندما يمسح الراس يجب أن يسلم اموره للحق . وعندما يغسل القدم يجب أيضا أن لا ينوى الاقامة على غير حق امر الله تعالى ، لتتأتى له الطهارتان ، لأن جميع أمور الشرع الظاهرة مرتبطة بالباطن ، مثل الايمـــان ، فهو قول باللسان فى الظاهر ، وتصديق بالقلب فى الباطن . وحقيقة النية بالقلب وأحكام الطاعة على الجسد ، فطريق الطهارة هو التفكر والتدبر فى آية الدنيا والدين ، لأن الدنيـــا دار غدارة ومحـــل الفنـــاء ، ولا يخلو القلب منهـــا الا بالمجاهدات الكثيرة . واهم المجاهدات : حفظ آداب الظاهر ، والمحافظة عليها فى جميع الأحوال .

ويرد عن ابراهيم الخواص رحمه الله أنه قال : يلزمنى من الله عمر الأبد فى الدنيا لينشغل جميع الخلق فى نعم الجنة وينسوا خدمة الحق ، واقوم أنا فى بلاء الدنيا بحفظ آداب الشريعة ، واذكر الحق .

ويرد عن ابى طاهر الحرمى انه كان مجاورا فى مكة اربعين عاما ، ولم يتطهر فى مكة ، وكان فى كل مرة يخرج من مكة خارج حدود الحرم للطهارة ، ويقول : اننى اكره أن أصب على الأرض التى اضافها الله الى نفســـه ماء استعملته .

ويرد عن ابراهيم الخواص أنه كان مبطونا فى جامع الرى ، وكان قد اغتسل فى يوم وليلة ستين مرة ، وفى النهاية كانت وفاته فى وسط الماء(١) .

وابتلى أبو على الرودبارى رحمه الله ببلاء الوسواس فى الطهارة ، قال : ذات ليلة نزلت فى الماء فى وقت السحر وبقيت حتى طلوع الشمس ، وكنت فى ذلك الوقت مريضا بقلبى ، وقلت : اللهم اسألك العافية ! فصاح هاتف : ان العافية فى العلم .

ويرد عن سفيان الثورى رحمه الله أنه تطهر لصلاة واحدة ستين مرة ، أثناء مرضه فى حال رحيله عن الدنيا ، وقال : لكى اكون طاهرا عندما يأتى الأمر .

ويقال ان الشبلى رحمه الله تطهر يوما بقصد الذهاب الى المسجد ، فسمع هاتفا يقول : غسلت الظاهر ، فأين صفاء الباطن ؟ قال : فعدت ووهبت كل ملكى وميراثى ، ولم البس طوال سنة الا ذلك القدر من الثياب الذى تجوز به الصلاة ، ثم ذهبت الى الجنيد فقال لى رضى الله عنه : يا أبا بكر ! لقد كانت طهارة مفيدة جدا تلك التى فعلتها ، فليجعلك الله دائما طاهرا . وقال انه من بعد ذلك لم يكن أبدا بدون طهارة ، الى حد انه حين هم بالذهاب من الدنيا وقع نقص فى طهارته ، فأشار الى مريد أن : طهرنى ! فطهره ، ونسى ان يخلل لحيته — ولم يكن فى ذلك الوقت يستطيع الكلام — فأمسك بيد المريد واشار الى لحيته فخللها(٢) .

ويرد عنه انه قال : لم اترك فى اى وقت أدبا من آداب الطهارة ، فلم يظهر فى باطنى عجب .

ويرد عن ابى يزيد رحمه الله أنه قال : كلما يمر على قلبى التفكير فى الدنيا أتطهر ، وعندما تمر فكرة العقبى اغتسل ، لأن الدنيا محدثة والتفكير فيها يكون حدثا ، والعقبى محل الغيبة ، والراحة معها جنابة ، ويجب الطهارة من الحدث ، والاغتسال من الجنابة .

ويرد عن الشبلى رحمه الله أنه تطهر يوما ، فلما دخل المسجد نودى فى سره أن : يا أبا بكر ! هل تطهرت الطهارة التى تجعلك تدخل بيتى بهذه

---

(١) وردت فى ترجمته فى طبقات الصوفية اشارة الى هذا (انظر : طبقات الصوفية ص ٢٨٤) .
(٢) وردت فى اللمع اشارة الى هذا على لسان بكران الدينورى (انظر ص ٢٨١) .

الجراة ؟ ولمـــا سمع ذلك رجـــع ، فنودى : أتتحول عن عتبتى ! الى أين ستذهب ؟ فصرخ ، فنودى : انك تشنع علينا ، فوقف صامتا ، فنودى : انك تدعى تحمل بلائنا ، فصاح قائلا : « المستغاث بك منك ! » .

ولمشايخ هذه الطريقة رحمهم الله أقوال كثيرة فى تحقيق الطهارة ، وقد امروا المريدين بالمداومة على طهارة الظاهر والباطن حين يقصدون أعتاب الحق ، فحين يقصد شخص الخدمة بالظاهر يجب أن يطهر الظاهر ، وحين يقصد القربى بالباطن يجب أن يطهر الباطن . وطهارة الظاهر تكون بالماء ، وطهارة الباطن تكون بالتوبة والرجوع الى حضرة الله تعالى .

والآن : اشرح حكم التوبة وما يتعلق بها ، لتعلم لك حقيقتها ، ان شاء الله .

باب التوبة وما يتعلق بها :

اعلم ان التوبة اول مقام لسالكى طريق الحق ، كما ان الطهارة أول درجات طالبى الخدمة ، « كما قال الله تعالى : يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا(١) » ؛ وقال أيضا : « وتوبوا الى الله جميعا(٢) » .

والرسول صلى الله عليه وسلم قال : « ما من شىء أحب الى الله من شاب تائب(٣) » ؛ وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له(٤) » ، ثم قال : اذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب(٥) ، ثم تلا : « ان الله يحب التوابين(٦) » . وقالوا : ما علامة التوبة ؟ قال : النـــدامة .

اما ما قاله من أن الذنب لا يضر الأحبة ؛ فيعنى أن العبد لا يكفر بالذنب ،

---

(١) سورة « التحريم » آية ٨ .
(٢) سورة « النور » آية ٣١ .
(٣) رواه أبو المظفر السمعانى فى أماليه عن سلمان (مختصر شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٢٥٥) .
(٤) رواه ابن ماجه عن ابن مسعود (مختصر شرح الجامع الصـــغير ج ١ ص ٢٢٩) .
(٥) رواه القشيرى فى الرسالة وابن النجار عن انس .
(٦) سورة « البقرة » آية ٢٢٢ .

ولا يتأتى فى ايمانه ضرر . وحين لا يضر الذنب الأصل ، فان ضرر المعصية التى عاقبتها النجاة ، لا يكون ضررا فى الحقيقة .

واعلم أن التوبة فى اللغة بمعنى الرجوع ، على نحو ما يقال : « تاب » أى « رجع » ، فالرجوع عما نهى الله عنه الى الطيب من امر الله تعالى هو حقيقة التوبة .

والنبى عليه السلام قال : « الندم توبة(١) » ، وهذا لفظ جامع مودعة فيه كل شروط التوبة ؛ لأن أول شرط للتوبة هو الأسف على المخالفة ، والشرط الثانى : ترك الزلة فى الحال ، والثالث : العزم على عدم الرجوع الى المعصية ، وهذه الشروط الثلاثة مرتبطة بالندم ، لأنه عندما يحدث الندم فى القلب يكون الشرطان الآخران تابعين له .

وكما أن للتوبة شروطا ثلاثة ، فان للندم أسبابا ثلاثة ، الأول : انه عندما يستولى خوف العقوبة على القلب ويتأتى الحزن على الفعال السيئة فى القلب ، يحدث الندم . والثانى : انه عندما تستولى الرغبة فى النعمة على القلب ، ويعرف أنها لا تتأتى بالفعل السيء والمعصية ، فانه يندم لذلك على امل أن يجدها . والثالث : انه يخجل من الله ، ويندم على المخالفة . فواحد من هؤلاء الثلاثة تائب ، وواحد منيب ، وواحد أواب .

وللتوبة مقامات ثلاثة ، أولها : التوبة ، والثانى : الانابة ، والثالث : الأوبة . فالتوبة : الخوف من العقاب ، والانابة : لطلب الثواب ، والأوبة : لرعاية الأمر ، لأن التوبة مقام عامة المؤمنين ، وتكون من الكبيرة ، « لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا » . والانابة مقام الأولياء والمقربين ، لقوله تعالى : من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب(٢) » . والاوبة مقام الأنبياء والمرسلين ، « لقوله تعالى : نعم العبد انه أواب (٣) » .

فالتوبة : الرجـوع عن الكبائر الى الطاعة ، والانابة : الرجـوع عن الصغائر الى المحبة ، والأوبة : الرجوع عن النفس الى الله تعالى . والفرق

---

(١) رواه احمد فى مسنده والحاكم فى المستدرك (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٤٨٦) .
(٢) « سورة ق » آية ٣٣ .
(٣) سورة « ص » آية ٣٠ .

ظاهر بين من يرجع عن الفواحش الى الأوامر ، ومن يرجع عن اللمم والوهم الى المحبة ، وبين من يرجع عن نفسه الى الحق .

واصل التوبة أن تكون من زواجر الحق ، واستيقاظ القلب من نوم الغفلة، ورؤية عيب الحال . وحين يتفكر العبد فى سوء أحواله ، وقبح افعاله ، ويتخلص من ذلك ، يسهل عليه الحق تعالى اسباب التوبة ، ويخلصه من شؤم المعصية ، ويبلغه حلاوة الطاعة .

ويجوز عند أهل السنة والجماعة وكل مشايخ المعرفة أن يتوب الشخص عن ذنب واحد ، ويذنب ذنوبا أخرى ، ويثيبه الله على ذلك الذنب الذى رجع عنه ، وربما يرده عن الذنوب الأخرى ببركة ذلك ، مثل شخص سكير وزان : يتوب عن الزنا ، ويصر على شرب الخمر ، فتكون توبته من الذنب الأول صحيحة ، مع ارتكابه للذنب الثانى .

والبهشمية(١) من المعتزلة يقولون ان اسم التوبة لا يصح الا على الشخص الذى يجتنب جميع الكبائر . وهذا القول محال ، لأن الشخص يعاقب على كل المعاصى التى يرتكبها ، وحين يترك نوعا من المعاصى فانه يأمن من العقوبة عليه ، فلا محالة من أن يكون بذلك تائبا . وايضا اذا كان شخص يؤدى بعض الفرائض ويمتنع عن البعض ، فلا محالة من أن يثاب بما يعمله ، كما انه يعاقب على ما يتركه . وحين لا تكون لأحد آلة المعصية ولا تتهيأ له اسبابها ويتوب عنها فانه يكون تائبا — لأن للتوبة ركنا هو الندامة — ولأنه بتلك التوبة تحصل له الندامة على الماضى ، وهو معرض فى الحال عن ذلك الجنس من المعصية ، وعازم على انه اذا وجدت الآلة وتهيأت الأسباب فانه لن يعود أبدا الى هذه المعصية .

---

(١) « البهشمية » : هم اتباع ابى هاشم بن الجبائى ، ويقال لهم : الذمية لقولهم : باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل ، وانه سمى من لم يفعل ما أمر به عاصيا وان لم يفعل معصية ، ولم يوقع اسم المطيع الا على من فعل الطاعة ، وزعم ان المكلف لو تغير تغيرا قبيحا يستحق بذلك قسطين من العذاب . وسائر المعتزلة يكفرونه فى هذه المواضع الثلاثة . ومن قوله فى التوبة انها لا تصح من ذنب مع الاصرار على قبيح آخر يعلمه قبيحا أو يعتقده قبيحا وان كان حسنا . وقوله فى التوبة أيضا انها لا تصح عن الذنب بعد العجز عن مثله .

(انظر : الفرق بين الفرق ص ١١١ — ١١٥).

والمشايخ مختلفون فى وصف التوبة وصحتها ، وسهل بن عبد الله ومعه جماعة رحمهم الله على أن « التوبة ان لا تنسى ذنبك » ، وتخجل منه دائما حتى اذا ما عملت أعمالا كثيرة لا تعجب بذلك ، لأن الحسرة على العمل السيء تكون مقدمة للأعمال الصالحة . والشخص الذى لا ينسى الذنب لا يعجب بنفسه أبدا .

والجنيد أيضا ومعه جماعة رحمهم الله على أن « التوبة أن تنسى ذنبك »، لأن التائب يكون محبا ، والمحب يكون فى المشاهدة ، وذكر الجفاء فى المشاهدة جفاء ، فيكون أوقاتا مع الجفاء ، وأوقاتا مع ذكر الجفاء ، وذكر الجفاء حجاب عن الوفاء . ومرجع هذا الخلاف مرتبط بالخلاف فى المجاهدة والمشاهدة، ويجب طلب هذا فى مذهب السهليين ، فمن يقل ان التائب قائم بنفسه ، ير نسيان ذنبه غفلة ، ومن يقل انه قائم بالحق ، يبد له ذكر الذنب شركا .

وفى الجملة : اذا كان التائب باقى الصفة ، فان عقدة أسراره لا تكون قد حلت ، واذا كان فانى الصفة ، فلا يصح له ذكر الصفة ، فموسى عليه السلام قال : « تبت اليك » فى حال بقاء الصفة ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : « لا أحصى ثناء عليك » فى حال فناء الصفة .

وجملة القول : ان ذكر الوحشة فى محل القرب يكون وحشة ، ويلزم للتائب الا يذكر نفسه ، فكيف يذكر ذنبه ؟ . وفى الحقيقة ان ذكر الذنب ذنب ، لأنه محل الأعراض ، وكما أن الذنب محل الاعراض ، فان ذكره أيضا يكون محل الاعراض ، وكذلك ذكر غيره . وكما أن ذكر الجرم يكون جرما ، فان نسيانه أيضا يكون جرما ، لأن تعلق الذكر والنسيان كلاهما مرتبط بك أيضا .

قال الجنيد رحمه الله : قرات كتبا كثيرة فلم أفد منها بقدر ما أفدت من هذا البيت :

(شعر عربى)

اذا قلت ما اذنبت قالت مجيبة حياتك ذنب لا يقاس به ذنب

ولما كان وجود المحب فى حضرة الحبيب يكون جناية ، فأية قيمة تكون لوصفه ؟

وفى الجملة : ان التوبة تأييد ربانى ؛ والمعاصى فعل جسمانى ، فاذا حلت الندامة فى القلب ، لا تبقى على الجسد اية آلة تدفع

ندامة القلب . ولما لم يكن فعله(١) فى البدايـــة دافعا للتوبة ، فانها حين جاءت(٢) ، لا يكون فعله فى النهاية ايضا حافظا للتوبة . وقال الله عز وجل: « فتاب عليه انه هو التواب الرحيم(٣) » . ولهذا نظائر كثيرة فى نص الكتاب الى حد أنها لشهرتها لا توجد حاجة لاثباتها .

فالتوبة على ثلاثة انواع : واحدة من الخطأ الى الصواب ، والثانية من الصواب الى الأصوب ، والثالثة من النفس الى الحق . وتكون من الخطأ الى الصواب « لقوله تعالى : والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم(٤) » الآية . ومن الصواب الى الأصوب ما قاله موسى عليه السلام : « تبت اليك(٥) » . ومن النفس الى الحق ، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « وانه ليغان على قلبى ، وانى لاســـتغفر الله فى كل يوم سبعين مرة(٦) » .

وارتكاب الخطأ قبيح ومذموم ، والرجوع من الخطأ الى الصواب طيب ومحمود ، وهذه توبة العامة ، وحكم هذا ظاهر ، وطالما كان الاصوب ، فان الاستقرار مع الصواب وقفة وحجاب . والرجوع من الصواب الى الأصوبه محمود فى درجة اهل الهمة ، وهذه توبة الخواص ، ومحال أن يتوب الخواص من المعصية : الم تر ان كل العالم كانوا يحترقون فى حسرة رؤية الله ، وتابه عنها موسى عليه السلام ، لأنه طلب الـــرؤية باختياره ، والاختيار فى المحبة آفة ، وتركه آفة اختياره بدا للخلق تركا للرؤية ؟ والرجوع من النفس الى الحق يكون فى درجة المحبة ، فيتوب من الوقوف على المقام العالى ، كمـــا يتوب من آفة المقام الأعلى ، ويتوب ايضا من رؤية المقامات والأحوال ،

---

(١) اى : فعل العبد .
(٢) اى : حين جاءت التوبة .
(٣) سورة « البقرة » آية ٣٧ .
(٤) سورة « آل عمران » آية ١٣٥ .
(٥) سورة « الأعراف » آية ١٤٣ .
(٦) عن أغر مزينة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انه ليغان على قلبى حتى أستغفر الله فى اليوم والليلة مائة مرة » اخرجه أحمد ومسلم وابو داود والنسائى . وفى رواية لمسلم : « توبوا الى ربكم فوالله انى لأتوب الى ربى تبارك وتعالى فى اليوم مائة مرة » .

مثلما كانت مقامات المصطفى عليه السلام فى ترق كل لحظة ، فانه حينما كان يصل الى مقام أعلى ، كان يستغفر من المقام الأدنى ، ويتوب من رؤية ذلك المقام . والله أعلم بالصواب .

فصــل : اعلم أنه ليس للتوبة شرط التأييد من بعد أن يصح العزم على عدم الرجوع الى المعصية . واذا وقعت للتائب فترة(١) وعاد الى المعصية ، من غير ان يصح عزمه على الرجوع ، يكون قد ادرك حكم التوبة وثوابها عن الأيام التى مرت . وقد كان من المبتدئين والتائبين من هذه الطائفة من تابوا وحدثت لهم فترة وعادوا الى الفساد ، ثم رجعوا الى أعتاب الله بحكم تنبيه، حتى أن واحدا من المشايخ رحمهم الله قال : تبت سبعين مرة ثم رجعت الى المعصية ، حتى وجدت الاستقامة فى المرة الحادية والسبعين .

وقال أبو عمرو بن نجيد(٢) رضى الله عنه : تبت اول مرة فى مجلس أبى عثمان الحيرى ، وبقيت على ذلك مدة ، ثم ظهر فى قلبى داع للمعصـــية فتابعته ، واعرضت عن صحبة ذلك الشـــيخ . وكنت حيثما أراه من بعيد أهرب من الخجل حتى لا يرانى . والتقيت به يوما فجأة فقال لى : يا بنى ! لا تصاحب أعداءك الا ان تكون معصوما ، لأن العدو يرى عيبك . وعندما تكون معيوبا يفرح العدو ، وحين تكون معصوما يحزن . واذا لزمك أن تفعل معصية ، فتعال الينا لنحمل بلاءك ، حتى لا تكون كما يهوى العدو . قال : فسئم قلبى المعصية ، وصحت توبتى .

وسمعت أيضا أن واحدا تاب من المعاصى ورجع اليها ثانية ، ثم ندم وقال لنفسه يوما : اذا عدت الى الحضرة فكيف يكون حالى ؟ فصاح به هاتف أن: « أطعتنا فشكرناك ، ثم تركتنا فأمهلناك ، فان عدت الينا قبلناك » .

---

(١) اى : عودة الى ما كان عليه قبل التوبة .

(٢) هو اسماعيل بن نجيد بن احمد بن يوسف بن سالم بن خالد السلمى، جد أبى عبد الرحمن السلمى لأمه . صحب أبا عثمان الحيرى ، ولقى الجنيد، وكان من أكبر مشايخ وقته . مات سنة ست وستين وثلثمائة (انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص ٤٥٤ ، الرسالة جـ ١ ص ١٧١ ، طبقات الشعرانى جـ ١ ص ٩٥ ، تذكرة الأولياء جـ ٢ ص ٢٦٢ ، نفحات الانس ص ٢٢٧).

والآن ، نعود الى اقاويل المشايخ رضى الله عنهم .

فصــل : يقول ذو النــون المصرى : « توبة العوام من الذنوب ، وتوبة الخواص من الغفلة(١) » . لأن العوام يسألون عن ظاهر الحال ، والخواص عن تحقيق المعاملة ، لأن الغفلة للعوام نعمة ، وللخواص حجاب .

ويقول ابو حفص الحداد رحمه الله : « ليس للعبد فى التــوبة شيء لأن التوبة اليه لا منه(٢) » . وبهذا القول يجب الا تكون التوبة من كسب العبد، لأنها موهبة من مواهب الحق سبحانه وتعالى . وهذا القول يتعلق بمذهب الجنيــد .

ويقول ابو الحسن البوشنجى فى التوبة : « اذا ذكرت الذنب ثم لا تجد حلاوته عند ذكره ، فهو التوبة » . لأن ذكر المعصية اما أن يكون بحسرة أو برغبة ، فاذا ذكر احد المعصية بالحسرة والندم يكون تائبــا ، وكل من يذكر معصيته برغبة يكون عاصيا ، فليس فى فعل المعصية من الآفة بقــدر ما فى الرغبة فيها ، لأن فعل المعصية يكون لفترة ، اما الرغبة فيها فدائمة ، فمن يكن مع المعصية ساعة بجسده لا يكن كمن يصاحبها ليل نهار بقلبه .

ويقول ذو النون المصرى رحمه الله : « التوبة توبتان : توبة الانابة ، وتوبة الاســتجابة ، فتــوبة الانابة : أن يتوب العبد خوفا من عقــوبته ، وتوبة الاستجابة : أن يتوب حياء من كرمه(٣) » . وتولد الخوف يكون من كشف الجلال ، وتولد الحياء يكون من رؤية الجمال ، فواحد فى الجلال يحترق من نار خوفه ، وواحد فى الجمال يضيء من نور حيائه : واحد فى سكره ، والآخر مدهوش . واهل الحياء أصحاب سكر ، وأهل الخوف أصحاب صـــحو ، والكلام فى هذا طويل ، وقد اختصرته خوف الاطالة ، وبالله العون والعصمة، وحسبنا الله ونعم الرفيق .

---

(١) ورد بنصه فى اللمع (أنظر ص ٦٨) ، وفى الرســالة (انظــر ج١ ص ٢٦٠) .

(٢) ورد بنصه فى الرسالة (انظر ج ١ ص ٢٦٢) .

(٣) ورد هذا القول بنصه فى الرسالة مســندا الى ابن عطاء (انظــر الرســالة ج ١ ص ٢٦١) .

كشف الحجاب الخامس
في الصلاة

« قوله تعالى : واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة(١) » . « وقوله عليه السلام : الصلاة وما ملكت أيمانكم(٢) » .

والصلاة فى اللغة بمعنى الذكر والانقياد ، وهى فى جريان عبارات الفقهاء عبارة مخصوصة تطلق على هذه الأحكام المعتادة . وهى أمر من الحق تعالى أن : اقيموها خمس مرات . ولها شروط قبل الدخول فيها ، أولها : الطهارة من النجاسة فى الظاهر ، ومن الشهوة فى الباطن . والثانى : طهارة الثوب من النجاسة فى الظاهر ، وأن يكون من وجه الحلال فى الباطن . والثالث : طهارة الروح من الحوادث والآفات فى الظاهر ، ومن الفساد والمعصية فى الباطن . والرابع : استقبال القبلة ، فقبلة الظاهر الكعبة ، وقبلة الباطن العرش ، وقبلة لسر المشاهدة . والخامس : قيام الظاهر فى حال القدرة ، وقيام الباطن فى روضة القربة ، بشروط دخول وقتها فى ظاهر الشريعة ، ودوام وقتها فى درجة الحقيقة . والسادس : خلوص النية فى استقبال الحضرة . والسابع : التكبير فى مقام الهيبة ، والقيام فى محل الوصلة ، والقراءة بترتيل وعظمة ، والركوع بخشوع ، والسجود بتذلل ، والتشهد باجتماع ، والسلام بفناء الصفة ، كما جاء فى الخبر عن النبى عليه السلام : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وفى جوفه أزيز كأزيز المرجل » .

وعندما كان أمير المؤمنين على كرم الله وجهه يقصد الصلاة كان شعره يخرج من ثوبه ، وتعروه رعدة ، ويقول : جاء وقت قضاء الأمانة التى عجزت السماوات والأرضون عن حملها .

ويقول واحد من المشايخ : سألت حاتما الأصم ، رحمة الله عليه ، كيف تصلى ؟ قال : حين يدخل الوقت أتوضأ وضوءا ظاهريا وآخر باطنيا : الظاهرى

---

(١) سورة « البقرة » آية ٤٣ .
(٢) رواه أحمد والنسائى وابن حبان عن أنس ، والطبرانى عن ابن عمر (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٨٢) .

بالمـــاء ، والباطنى بالتوبة . ثم ادخل المسجد ، واجعل المسجد الحـــرام شاهدى ، واضع مقام ابراهيم بين عينى(١) ، وارى ان الجنة عن يمينى ، والنار عن يسارى ، والصراط تحت قدمى ، وملك الموت خلفى ، وعندئذ أكبر بتعظيم ، واقوم بحرمة ، واقرأ بهيبة ، واسجد بتضرع ، واركع بتواضع ، واجلس بحلم ووقار ، واسلم بالشكر . وبالله العون .

فصل : اعلم ان الصلاة عبادة يجد فيها المريدون طريق الحق من البداية الى النهاية ، وتتكشف فيها مقاماتهم : فالطهارة للمريدين فى مكان التوبة ، والتعلق بشيخ فىمكان التوجه الى القبلة،والقيام بمجاهدة النفس فىمكان القيام، ودوام الذكر فىمكان القراءة،والتواضع فى مكان الركوع،ومعرفة النفس فىمكان السجود ، والتشهد فى مكان مقام الأنس ، والسلام فى مكان التفريد من الدنيا والخروج من قيد المقامات ، ولذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان ينقطع عن كل المشــــارب ، كان يطلب الشوق فى محل كمال الحيرة ، ويتعلق بالمشرب ، وعندئذ كان يقول : « ارحنا يابلال بالصلاة » .

وللمشايخ رضى الله عنهم كلام فى هذا ، ولكل درجة ، فجماعة يقولون ان الصـــلاة آلة الحضور ، وجماعة يقولون انها آلة الغيبة ، فمن كانوا غائبين حضروا فى الصلاة ، ومن كانوا حاضرين غابوا فى الصلاة ، كما هو الحال فى الآخرة فى محل الرؤية ، فمن يروا الله يكونوا غائبين فيحضروا ، ومن يكونوا حاضرين يغيبوا .

وانا على بن عثمان الجلابى أقول ان الصلاة أمر ، لا آلة حضور ولا آلة غيبة ،لأن الأمر لا يكون آلة لأى شىء ، فعلة الحضور تكون عين الحضور ، وعلة الغيبة تكون عين الغيبة ، وليس لأمر الله سبحانه وتعالى علاقة بأى سبب ، لأنه لو كانت الصلاة علة الحضور وآلته للزم أن تجعل الغائب حاضرا، ولو كانت علة الغيبة وآلتها لحضر الغائب بتركها ، وبما انه ليس للغـــائب والحاضر عذر لتركها ، فهى نفسها فى ذاتها سلطان وليست مرتبطة بالغيبة والحضور .

فاهل المجاهدة واهل الاستقامة يكثرون الصلاة ، ويامرون بهذا . كذلك يأمر المشايخ المريدين بصلاة اربعمائة ركعة فى اليوم والليلة ، لتعويد الجسد على العبادة .واهل الاستقامة ايضا يصلون كثيرا لشكر القبول فى الحضرة . ويبقى هنا ارباب الأحـــوال وهم على نوعين : فجماعة أولئك الذين تكون

---

(١) فى الأصل : « بين حاجبى » .

صلاتهم فى كمال المشرب فى مكان مقام الجمع فيجتمعون بها ، وجماعه أولئك الذين تكون صلاتهم فى مكان مقام التفرقة فيتفرقون بها ، فأولئك الذين يكونون مجتمعين فى الصلاة يكونون ليل نهار فى الصلاة ، وهؤلاء الذين يكونون متفرقين يزيدون قليلا على الفرائض والسنن .

وقال الرسول عليه السلام : « جعلت قرة عينى فى الصلاة (١) » . أى أن كل راحتى فى الصلاة ، لأن مشرب اهل الاستقامة يكون فى الصـــلاة . وكان ذلك انه حين عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وبلغ درجة القرب، انقطعت نفسه عن الكون ، ووصلت الى تلك الدرجة التى كان فيها قلبه : فوصلت النفس الى درجة القلب ، والقلب الى درجة الروح ، والروح الى محل السر ، وفنى السر عن الدرجات ، ومحى عن المقامات ، وبقى بلا دلالة من الدلالات ، وغاب عن المشاهدة فى المشاهدة ، وشرد من المغايبة ، وتلاشى المشرب الانسانى ، واحترقت المادة النفسانية ، وانعدمت القوة الطبيعية ، وصارت الشواهد الربانية عيانا فى ولايته ، فلم يبق من نفسه بنفســـه ، ووصل المعنى الى المعنى ، وانمحى فى كشف لم يزل ، واختار بتشـــوق بلا اختياره ، وقال : يا الهى ! لا ترجعنى الى دار البلاء ثانية ، ولا تلق بى فى قيد الطبع والهوى . فجاءه الأمر : هكذ حكمنا أن تعود الى الدنيا لاقامة الشرع ، لنعطيك هنالك أيضا ما أعطيناكه هنا . فلما عاد الى الدنيا كان كلما اشتاق الى ذلك المقام المعلى (والمعالى) يقول : « ارحنا يا بلال بالصلاة » ، فكانت كل صلاة معراجا له وقربة ، فكان الخلق يرونه فى الصلاة ، وكانت روحه فى صلاة ، وقلبه فى مناجاة ، وسره فى تحليق ، ونفسه فى انصهار ، حتى صارت الصلاة قرة عينه ، فكان جسده فى الملك ، وروحه فى الملكوت : كان جسده انسيا ، وروحه فى محل الأنس .

ويقول سهل بن عبد الله رضى الله عنه : « علامة الصادق أن يكون له تابع من الحق اذا دخل وقت الصلاة يحثه عليها وينبهه ان كان نائما(٢) ». وكان هذا الأثر ظاهرا فى سهل بن عبد الله رضى الله عنه لأنه كان قد صار زمنا من الشيخوخة ، وحينما كان يحين وقت الصلاة كان جسده يصح ، فاذا صلى بقى (قعيدا) مكانه(٣) .

---

(١)رواه الطبرانى عن المغيرة وقال عنه ضعيف (شرح الجامع الصغير جـ ١ ص ٢٤٦) .

(٢) ورد فى اللمع : « علامة الصادق أن يكون له تابع من الجن اذا دخل وقت الصلاة يحثه على ذلك ، وان كان نائما ينبهه (انظر ص ٢٠٤) .

(٣) وردت فى اللمع اشارة الى هذا (انظر ص ٢٠٧) .

ويقول احد المشايخ رضى الله عنهم : « يحتاج المصلى الى أربعة أشياء: فناء النفس ، وذهاب الطبع ، وصفاء السر ، وكمال المشاهدة » . ولا مندوحة للمصلى عن فناء النفس ، ولا يكون ذلك الا بجمع الهمة ، فعندما تجتمع الهمة تصل ولاية النفس ، لأن وجودها تفرقة لا يتأتى تحت عبارة الجمع . وذهاب الطبع لا يكون الا باثبات الجلال ، لأن جلال الحق زوال الغير . ولا يكون صفاء السر الا بالمحبة . ولا يكون كمال المشاهدة الا بصفاء السر .

ويرد أن الحسين بن منصور الحلاج كان يصلى اربعمائة ركعة فى كل يوم وليلة ، وكان يفرضها على نفسه ، فقيل له : لم كل هذا العناء فى هذه الدرجة التى انت بها ؟ فقال : العناء والراحة يبدوان فى حالكم ، اما الأحبة فصفتهم فانية فلا يبدو عليهم تعب ولا راحة .

فتأمل حتى لا تسمى الكسل وصولا ، ولا الحرص طلبا !! .

قال قائل : كنت اصلى خلف ذى النون ، فلما بدأ التكبير وقال : الله أكبر، وقع مغشيا عليه كالجسد الذى لا حس فيه .

وعندما شاخ الجنيد رضى الله عنه ، لم يضيع اى ورد من أوراد الشباب ، فقيل له : ايها الشيخ ! لقد صرت ضعيفا فكف عن بعض النوافل . قال : هذه اشياء أدركت بها فى البداية ما أدركته ، فمحال أن أكف عنها فى النهاية بعد قضاء الله(١) .

والمعروف أن الملائكة يكونون دائما فى الطاعة والعبادة : مشربهم من الطاعة وغذاؤهم من العبادة ، لأنهم روحانيون ولا نفوس لهم .والزاجر والمانع للعبد عن طاعة الله هو النفس الأمارة بالسوء . وكلما زيدت قهرا يصير طريق التعبد ايسر ، وحين تفنى النفس يصير غذاؤه ومشربه العبادة مثل الملائكة ، اذا صح فناء النفس .

ويقول عبد الله بن المبارك : اذكر أنى رأيت فى الصغر امرأة من المتعبدات

---

(١) ذكر السراج أنه سمع ابن علوان يقول : كان الجنيد رحمه الله لا يترك اوراده من الصلاة على كبر سنه وضعفه ، فقيل له فى ذلك فقال : حال وصلت به الى الله تعالى فى بدايتى ، كيف يتهيأ لى أن اتركه فى نهايتى. (اللمع ص ٢٠٨) .

لدغتها العقرب فى الصلاة أربعين مرة ، ولم يظهر عليها أى تغير ، فلما فرغت من الصلاة قلت لها : يا أماه ! لم لم تدفعى عن نفسك تلك العقرب ؟ قالت : يابنى ! انت صغير ، كيف يجوز أن أعمل لنفسى أثناء عملى للحق ؟ .

وكان أبو الخير الأقطع(1) قد أصيب بالجذام فى رجله ، فقال الأطباء : يجب قطع هذه الرجل ، ولم يرض بذلك . فقال المريدون : يجب أن تقطع رجله فى الصلاة فهو لا يدرى بنفسه ، ففعلوا كذلك ، وعندما فرغ من الصلاة وجد رجله مقطوعة .

ويرد عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه عندما كان يتهجد كان يقرأ بصوت خفيض ، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرأ بصوت جهير — كما ذكرنا فى ذكر الصحابة — فقال النبى صلى الله علية وسلم : يا أبا بكر ! لم تقرأ بصوت خفيض ؟ قال : « يسمع من أناجى » اذا قرأت بصوت خفيض أو جهير . وقال لعمر : لم تقرأ بصوت جهير ؟ قال : أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان » . فقال الرسول عليه السلام : عليك يا أبا بكر أن تقرأ بصوت أجهر ، وقال لعمر : اقرأ بصوت أخفض(2) ، لترك العادة .

وبعض هذه الطائفة يظهرون الفرائض ويخفون النوافل ، وهم يريدون بذلك أن يتخلصوا من الرياء ، لأنه حين يمارس شخص الرياء فى المعاملة فان الخلق يراؤنه ، ويقولون : ولو أننا لا نرى المعاملة ، فان الخلق يرونها . وهذا رياء أيضا .

وجماعة آخرون يظهرون الفرائض والنوافل ويقولون : ان الرياء باطل ، والطاعة صحيحة وحق ، ومحال أن نخفى حقا من أجل باطل ، فيجب اخراج الرياء من القلب ، وعليك أن تتعبد حيثما تريد .

---

(1) أبو الخير الأقطع : أصله من المغرب ، وقدم المشرق ، فصحب ابن الجلاء وغيره ، ومات بمصر . وله كرامات وفراسات ، وكان أوحد فى طريقته فى التوكل . مات سنة ست وأربعين وثلثمائة . (انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٣٧٠ ، الرسالة جـ ١ ص ١٥٤ ، طبقات الشعرانى جـ ١ ص ٨٧ ، تذكرة الأولياء جـ ٢ ص ٩٩ ، نفحات الانس ص ٢٠٩) .

(2) مكرر (انظر جـ ١ ص ٢٦٨) .

وقد حفظ المشايخ رضى الله عنهم حق آداب الصلاة ، وامروا المريدين بذلك . ويقول واحد منهم : سافرت اربعين عاما فلم اصل اية صلاة غير جماعة ، وكنت فى كل جمعة بقصبة .

واحكام هذا اكثر من أن يمكن حصرها .

ومما يتصل بالصلاة من المقامات : المحبة . والآن اذكر احكامها ان شاء الله تعالى .

باب المحبة وما يتعلق بها(١) :

« قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه(٢) » . وقال ايضا عز وجل : « ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله (٣) » .

وقال النبى عليه السلام : سمعت جبريل يقول ان الله عز وجل قال : « من اهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة ، وما ترددت فى شىء كترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ، ولابد له منه . وماتقرب الى عبدى بشىء احب الى من اداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل ، حتى احبه ، فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا » . وقال ايضا عليه السلام : « من احب لقاء الله احب الله لقاءه » . وقوله عليه السلام : « اذا احب الله العبد قال لجبريل : يا جبريل ! انى احب فلانا فأحبه ، فيحبه جبريل . ثم يقول جبريل لأهل السماء ان الله قد احب فلانا فأحبوه ، فيحبه اهل السماء . ثم يصنع له القبول فى الأرض فيحبه اهل الأرض . وفى البغض مثل ذلك » .

---

(١) اعتمد الهجويرى فى هذا الباب على ما ورد فى باب المحبة فى الرسالة القشيرية ، ونقل عنها نص الاحاديث والتعريفات . والعبارة فى أصلها العربى فى الرسالة اكثر سلاسة وترابطا . (راجع الرسالة جـ ٢ ص ٦١٠ — ٦١٤ وكشف المحجوب : الأصل الفارسى ص ٣٩٢ وما بعدها) .

(٢) سورة « المائدة » آية ٥٤ .

(٣) سورة « البقرة » آية ١٦٥ .

اعلم ان محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله تعالى صحيحة ، والكتاب والسنة ناطقان بهذا ، والأمة مجتمعة عليه . والله سبحانه وتعالى على صفة تجعل المحبين يحبونه ، وهو يحب أحباءه .

ويقال ان المحبة بالمعنى اللغوى مأخوذة من « الحبة » ـ بكسر الحاء ـ وهى بذور تقع على الأرض فى الصحراء ، فسموا الحب حبا لأن فيه اصل الحياة ، كما أن فى الحب اصل النبات ، فمثلما تسقط تلك البذور فى الصحراء، وتختفى فى التراب ، وتسقط عليها الأمطار ، وتسطع عليها الشمس ، ويمر عليها البرد والحر ولا تتغير تلك البذور بتغير الأزمنة ، وعندما يحين وقتها تنمو وتزهر وتثمر ، هكذا الحب حين يسكن فى قلب فانه لا يتغير بالحضور والغيبة ، والبلاء والمحنة ، والراحة واللذة ، والفراق والوصال ، كما قال الشـــاعر :

(شـــعر عـــربى)

يا من ســـقام جفونه لســـقام عاشـــقه طبيب

حزت المودة فاســـتوى عندى حضورك والمغيب

ويقولون أيضا انها مأخوذة من « الحب(١) » الذى فيه ماء كثير ، ويكون عد امتلأ ، وليس فيه للعيون مساغ ، وقد صـــار مالكه أيضا ، فكذلك المحبة حينما تجتمع فى قلب الطالب وتملأ قلبه لا يبقى فى ذلك القلب مكان لغير حديث الحبيب ، مثلما كرم الله سبحانه وتعالى الخليل بالخلة ، فتجرد عليه السلام الا من حديث الحق ، وصـــار العالم والعالمون حجابه ، فصـــار فى تلك المحبة عدوا للحجب ، ثم أخبرنا عن حاله ومقاله فى قوله تعالى : « فانهم عدو لى الا رب العالمين(٢) » . ويقول الشبلى رحمه الله فى هذا المعنى : « سميت المحبة محبة لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب(٣) » .

ويقال أيضـــا ان « الحب » هو تلك الخشـــبات الاربع المعشقة معا التى توضع عليها جرة المـــاء ، فيسمون الحب حبا بهذا المعنى ، لأن المحب

---

(١) اى الجـــرة .
(٢) سورة « الشعراء » آية ٧٧ .
(٣) ورد بنصه فى الرسالة (انظر جـ ٢ ص ٦١٥) .

يتحمل عــز الحبيب وذله وتعبه وراحته وبلاءه وجفاءه ولا يثقل عليه ذلك، لأن عمله يكون كعمل تلك الخشبات ، ويكون تركيبه وخلقته لتحمل مشــقة الحبيب . ويقال فى هذا المعنى :

(شــعر عــربى)

ان شئت جودىوان شئت فامتنعى كلاهما منك منسوب الى الكرم

ويقال أيضا : انها مأخوذة من « الحب » وهو جمع حبة القلب ، وحبة القلب محل اللطيفة وقوامها ، لأن اقامتها بها ، فسموا المحبة حبا باسم محلها ، لأن قرارها فى حبة القلب ، والعرب يسمون الشىء باسم موضعه .

ويقال أيضا انها مأخوذة من حباب المــاء وغليانه عند المطر الشديد ، وذلك الغليان يكون ماء فى حال المطر العظيم ، فاسموا المحبة حبا « لأنه غليان القلب عند الاشتياق الى لقاء المحبوب » ، وقلب المحب يكون دائما مضطربا وقلقا فى اشتياقه لرؤية المحبوب ، وكما أن الأجسام تشتاق الى الأرواح ، فان قلوب المحبين تشتاق الى لقاء الأحباب . وكما أن قيام الجسد يكون بالروح ، فان قيام القلب يكون بالمحبة ، وقيام المحبة يكون برؤية المحبوب ووصله . ويقال فى معناه :

(شــعر عــربى)

اذا ما تمنى الناس روحا وراحة تمنيت أن القــاك يا عز خاليــا

ويقال أيضا ان الحب اسم موضوع لصفاء المودة ، لأن العرب يسمون صفاء بياض انسان العين حبة الإنسان(١) ، كما يقال لصفاء سويداء القلب حبة القلب ، فصار هذا محل المحبة وذاك محل الرؤية ، وكان من هــذا المعنى أن اقترن القلب والعين فى المحبة . ويقال فى هذا المعنى :

(شــعر عــربى)

القلب يحســـد عينى لذة النظــر والعين تحســـد قلبى لذة الفكر

---

(١) ورد فى الرسالة : بعضهم قال : الحب اسم لصــفاء المودة ، لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها : « حبب الأسنان » .(انظــر جـ ٢ ص ٦١٣) .

فصل : اعلم ان المحبة فى استعمال العلماء على وجوه ، احدها : بمعنى ارادة المحبوب بغير سكون النفس ، والميل ، والهوى ، وتمنى القلب ، والاستئناس ، ولا يجوز تعلق هذا كله بالقديم ، ويكون للمخلوقات مع بعضها البعض ، وللاجناس ، والله تعالى متعال عن هذا كله علوا كبيرا . والثانى : بمعنى الاحسان وتخصيص العبد الذى يصطفيه ، ويوصله الى درجة كمال الولاية ، ويخصه بأنواع الكرامات . والثالث : بمعنى الثناء الجميل على العبد .

وتقول طائفة من المتكلمين ان محبة الحق التى اخبرنا بها ، من جملة الصفات السمعية ، مثل الوجه واليد والاستواء ، التى لو لم يكن الكتاب والسنة ناطقين بها لكان وجودها مستحيلا للحق تعالى ، من وجهة العقل ، فنحن نثبتها ونؤمن بها ، ولكننا نتوقف فى تصرفها . ومراد هذه الطائفة هو انهم لا يجيزون هذا اللفظ على اطلاقه للحق تعالى .

وهذا الذى ذكرناه كله أقاويل ، وسأبين لك حقيقة هذا ان شاء الله .

كيفية المحبة من الله تعالى الى أوليائه ومن أوليائه الى حضرته :

اعلم أن محبة الحق تعالى للعبد هى ارادة الخير له ورحمته به . والمحبة اسم من أسماء الارادة مثل الرضا ، والسخط والرأفة وما شابه ذلك ، وكل هذه الأسماء لا تليق الا لارادة الحق تعالى ، وهذه الارادة صفة قديمة له يريد بها افعاله ، ففى حكم المبالغة واظهار الفعل ، بعض هذه الصفات أخص من البعض .

وفى الجملة ، فان محبة الله للعبد هى أنه ينعم عليه كثيرا ، ويثيبه فى الدنيا والآخرة ، ويؤمنه من محل العقوبة ، ويعصمه من المعصية ، ويكرمه بالأحوال الرفيعة والمقامات السنية ، ويقطع سره عن الالتفات الى الغير ، ويوصل اليه العناية الأزلية حتى يتجرد من الكل ، ويتفرد لطلب رضائه . وحين يخص الحق تعالى العبد بهذه المعانى فانهم يسمون تخصيص ارادته : المحبة ، وهذا مذهب الحارث المحاسبى والجنيد وجماعة من المشايخ . وفقهاء الفريقين والمتكلمون من أهل السنة ، رضوان الله عليهم أجمعين ، اكثرهم على هذا أيضا .

(وهناك) من يقولون ان محبة الحق تعالى بمعنى الثناء الجميل على العبد ، وثناؤه كلامه ، وكلامه غير مخلوق . ومن يقولون انها بمعنى

الاحسان ، واحسانه يكون فعله . وهذه الأقاويل متقاربة فى المعنى ، وحكمها جميعا موجود .

اما محبة العبد لله ، فهى صفة تظهر فى قلب المؤمن المطيع بمعنى التعظيم والاكبار ، ليطلب رضاء المحبوب ، ويصير بلا صبر فى طلب رؤيته ، وقلقا فى الرغبة فى قربه ، ولا يسكن الى أحد دونه ، ويعتاد ذكره ، ويتبرأ مما سوى ذكره ، وتحرم عليه السكينة ، وينفر منه السكون ، وينقطع عن جميع المألوفات والمستأنسات ، ويعرض عن الأهواء ، ويقبل على سلطان المحبة ويطيع حكمه ، ويعرف الحق تعالى وتقدس بنعوت الكمال .

ولا يجوز ان تكون محبة « العبد للحق(١) » من جنس محبة الخلق لبعضهم البعض ، لأن تلك ميل الى الاحاطة بالمحبوب وادراكه ، وهذا حكم صفة الأجسام . ومحبو الحق تعالى مستهلكون فى قربه ، لا طالبلون لكيفيته ، لأن الطالب قائم بنفسه فى المحبة ، والمستهلك قائم بالمحبوب ، وأصدق الناس فى معترك المحبة مستهلكون ومقهورون ، لأنه لا توسل للمحدث الى القديم الا بقهر القديم . وكل من يعلم حقيقة المحبة على وجه التحقيق يرتفع عنه الابهام ، ولا تبقى له شبهة .

والمحبة على نوعين ، الأول : محبة الجنس للجنس ، وتلك ميل وتوطين للنفس ، وطلب ذات المحبوب عن طريق المماسة والملاصقة . والثانى : محبة الجنس لغير الجنس ، وهذه تتطلب القرار مع صفة من أوصاف المحبوب يطمئن اليها ويأنس بها ، مثل سماع كلامه أو رؤيته .

والمعتقدون فى المحبة على قسمين ، الأول : من يرى انعام الحق عليه ، ورؤية الانعام والاحسان تقتضى محبة المنعم والمحسن . والثانى : من يضع كل الانعام فى محل الحجاب ، بسبب غلبة المحبة ، ويكون طريقهم الى المنعم من رؤيتهم للمنعم ، وهذه أعلى ، والله أعلم .

فصل : وفى الجملة : المحبة معروفة بين جميع أصناف الخلق ، ومشهورة بجميع الألسنة ، ومتداولة فى جميع اللغات ، ولا يستطيع أى صنف من العقلاء أن يخفيها عن نفسه .

---

(١) فى النص (محبة الحق للعبد) وواضح من السياق ان المقصود هو : « محبة العبد للحق » كما أثبتناه .

ومن مشايخ هذه الطائفة سمنون المحب رضى الله عنه ، وله فى المحبة مذهب ومشرب خاص ، ويقول ان المحبة أصل طريق الحق تعالى وقاعدته ، والأحوال والمقامات منازل ، وكل محل يكون فيه الطالب يجوز عليه الزوال ، الا محل المحبة فلا يجوز عليه الزوال بأى حال من الأحوال ، ما دام الطريق موجودا . وقد اتفق جميع المشايخ الآخرين معه فى هذا المعنى ، ولكن بحكم ان هذا الاسم عام وظاهر ، فقد ارادوا أن يخفوا حكمه بين الخلق ، وأن يبدلوا الاسم فى تحقيق وجود المعنى ، فسموا صفاء المحبة : صفوة ، وسموا المحب : صوفيا ، وفريق آخر سموها : فقرا ، وسموا المحب : فقيرا ، لترك اختيار المحب فى اثبات اختيار الحبيب ، لأن أقل درجة فى المحبة هى الموافقة ، وموافقة الحبيب مخالفة للغير . وقد بينت فى بداية هذا الكتاب حكم الفقر والصفوة .

ويقول ذلك الشيخ العظيم فى هـذا المعنى : « الحب عنـد الزهاد اظهر من الاجتهاد ، وعند التائبين أوجد من الحنين والأنين ، وعند الأتراك اشهر من الفتراك(١) ، وسبى الحب عند الهنود أشهر من سبى محمود(٢) ، وقصة الحب والحبيب عند الروم أشهر من الصليب » ، وقصـة الحب فى العرب : « فى كل حى من طرب أو ويل أو حزن(٣) » . والمراد من هذا كله انه لا يوجد جنس من الناس لم يقع له أمر فى الغيبة ، فلا يفرح قلبه بالمحبة ، أو يثمل بشرابها ، أو يبقى مخمورا من قهرها ، لأن القلب مركب من الانزعاج والاضطراب ، وبحر عقد المحبة فيه كالسراب . والمحبة للقلب مثل الطعام والشراب ، وكل قلب خال منها يكون خربا ، ولا سبيل للتكلف الى دفعها أو جلبها . والنفس تجهل لطائف ما يمر على القلب .

ويقول عمرو بن عثمان المكى ، رحمه الله ، فى كتاب المحبة : ان الله تعالى

---

(١) كلمة فارسية معناها السير الذى يتدلى من سرج الفارس يعلق به الصيد ونحوه ، اى « المعلاق » .

(٢) اشارة الى غزو السلطان محمود الغزنوى لبلاد الهنـد وتحطيمه لمعابد الأصنام واستيلائه على ما فيها من كنوز (انظر ج ١ القسم الأول ص ١٦) .

(٣) هذا هو نص العبارة كما وردت باللغة العربية فى النص الفارسى، وليست ترجمة ، وهى عبارة ركيكة ، ولعله يريد أن يقول ان قصة الحب فى كل حى من احياء العرب أشهر من الطرب او الويل والحزن .

وقد أردفت هذه العبارة العربية بشرح فارسى ترجمته كما يلى : وفى كل قبيلة فى العرب طرب أو حزن او نيل او ويل من المحبة .

خلق القلوب قبل الأجساد بسبعة آلاف عام واحتفظ بها فى مكان القرب . وخلق الأرواح قبل القلوب بسبعة آلاف عام واحتفظ بها فى روضة الأنس ؛ وخلق الاسرار قبل الأرواح بسبعة آلاف عام واحتفظ بها فى درجة الوصل . وتجلى على السر كل يوم ثلثمائة وستين مرة بكشف الجمال ، وكرمه ثلثمائة وستين مرة بنظره ، واسمع الروح كلمة المحبة ، وأظهر على القلب ثلثمائة وستين لطيفة من لطائف الأنس ، فنظرت بكل هذا الى الكون ، فلم تر احدا أكرم منها ، فظهر فيها زهور وفخر ، فامتحنها الحق تعالى بذلك ، فسجن السر فى الروح ، وحبس الروح فى القلب ، وحبس القلب فى الجسد ثم ركب العقل فيها ، وارسل الأنبياء صلوات الله عليهم ، واصدر أوامره فبحث كل واحد منهم عن مقامه ، وامرهم الحق تعالى بالصلاة حتى صار الجسد فى الصلاة ، واتصل القلب بالمحبة ، ووصلت الروح الى القربة ، واستقر السر بالوصلة .

ومجمل القول ان العبارة عن المحبة ليست هى المحبة ، لأن المحبة حال ، ولا يكون الحال قالا ابدا . واذا اراد اهل عالم أن يجلبوا المحبة لما استطاعوا ، واذا تكلفوا لدفعها لما استطاعوا ، لأنها من المواهب لا من المكاسب . واذا اجتمع كل العالم ليجلبوا المحبة لشخص يطلبها لما استطاعوا واذا ارادوا ان يدفعوها عن شخص هو أهل لها لما استطاعوا ، ولعجزوا ، لأنها الهية والآدمى لاه ، ولا يستطيع اللاهى ادراك الالهى . والسلام .

فصـــل : اما العشق فللمشايخ فيه كلام كثير . وفريق من هذه الطائفة راوا انه يجوز على الحق تعالى ولا يجوز منه تعالى ، وقالوا ان العشق صفة المنع عن المحبوب ، والعبد ممنوع عن الحق ، والحق تعالى ليس ممنوعا ، فعشق العبد له جائز ، ولا يجوز منه (للعبـــد) .

وقال فريق أيضا ان العشق لا يجوز للعبد على الحق تعالى ، لأن العشق تجاوز للحد ، والله تعالى ليس محدودا .

وقال المتأخرون أيضا ان العشق لا يصح فى الدارين الا على طلب ادراك الذات ، وذات الحق تعالى ليست مدركة ، والمحبة تصح مع الصـــفة ، فينبغى أن لا يصح العشق عليه . وقالوا أيضا ان العشق لا يتأتى الا بالمعاينة والمحبة تجوز بالسمع ، ولمـــا كان العشق نظريا فانه لا يجوز على الحق ، لان احدا لا يراه فى الدنيا . ولمـــا كانت هذه (أى المحبـــة) خبرية فقـــد ادعاها كل واحد ، لأن الكل سواء فى الخطاب ، فالحق تعالى ليس مدركا ولا محسوسا بذاته حتى يصح للخلق العشق معه ؛ ولمـــا كان بالصفات

والأفعال محسنا ومكرما فان المحبة تصح للأولياء : الم تر كيف أنه حين استغرقت محبة يوسف،يعقوبعليهما السلام ، فانه حين وصل تريح قميصه الى أنفه فى حال الفراق أبصرت عيناه الكفيفتان ، ولما استهلك العشق زليخا لم تتفتح عيناها طالما لم تدرك الوصول ؟ وهذا شىء عجيب جدا ، فواحد يربى الهوى ، وآخر يترك الهوى .

وقالوا أيضا ان العشق ليس له ضد ، وليس للحق تعالى ضد ليجوز عليه ذلك .

وتوجد فصول لطيفة فى هذا ، ولكنى اكتفيت بهذا القدر خوف التطويل ، وهو أعلم .

فصل : ولمشايخ الصوفية فى تحقيق المحبة رموز أكثر من أن يمكن حصرها . وأذكر قدرا منها على سبيل التبرك .

يقول الأستاذ أبو القاسم القشيرى رحمه الله : « المحبة : محو المحب لصفاته ، واثبات المحبوب بذاته(١) » ، بمعنى أنه عندما يبقى المحبوب ينبغى أن يفنى المحب ، لأن غيرة المحبة تنفى بقاء المحب لتصير لها الولاية المطلقة . ولا يكون فناء صفة المحب الا باثبات ذات المحبوب . ولا يجوز أن يكون المحب قائما بصفته ، لأنه لو كان قائما بصفته لكان غير محتاج الى جمال المحبوب ، فعندما يعرف أن حياته بجمال المحبوب ، فانه بالضرورة يطلب نفى أوصافه ، لأنه يعلم انه مع بقاء صفته يكون محجوبا عن المحبوب ، فصار بمحبته للحبيب عدوا لنفسه .

ومعروف أن الحسين بن منصور رحمه الله صلب ، وكان آخر أقواله هو : « حسب الواجد افراد الواجد له(٢) » . ويكفى للمحب أن يتطهر وجوده عن طريق المحبة وتنتهى ولاية النفس فى وجوده وتتلاشى .

ويقول أبو يزيد رحمه الله : « المحبة : استقلال الكثير من نفسك ، واستكثار القليل من حبيبك(٣) » . وهذه المقالة حق على العبد ، لأن نعمة الدنيا وما أعطاه (الله) للعبد فى الدنيا أسماه قليلا ، وقال : « قل متاع الدنيا قليل(٤) » ، وأسمى ذكره كثيرا فى قوله تعالى : « والذاكرين الله كثيرا

---

(١) ورد فى الرسالة (انظر ج ٢ ص ٦١٤) .
(٢) هكذا فى الأصل : وورد فى الفرق بين الفرق أن الحلاج قال عند قطع يديه ورجليه : « حسب الواحد افراد الواحد » (انظر ص ١٥٩) .
(٣) ورد فى الرسالة (انظر ج ٢ ص ٦١٤) .
(٤) سورة « النساء » آية

والذاكرات(١) » ، ليعلم الخلق أن الحبيب على التحقيق هو الله جل جلاله ، وهذه الصفة لا تصح للخلق ، وما يكون من الحق للعبد فليس أى شىء منه قليــلا .

ويقول سهل بن عبد الله رضى الله عنه : « المحبة : معانقة الطاعات ، ومباينة المخالفات(٢) » . لأنه كلما كانت المحبة فى القلب أقوى ، كان أمر الحبيب على الحبيب أيسر ، وهذا رد على تلك الطائفة من الملاحدة الذين يقولون ان العبد يصل فى المحبة الى درجة ترتفع فيها عنه الطاعة ، وهــذا محال ، لان حكم التكاليف لا يسقط عن العبد في حال صحة العقل،لان الاجماع على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ، واذا جاز أن يرتفع التكليف عن شخص فى حال الصحة فانه يجوز أن يرتفع عن الجميع ، وهذه زندقة محضة . ثم ان للمغلوب والمعتوه حكما آخر وعذرا آخر . ولكن يجوز أن يوصل الله تعالى العبد فى محبته الى درجة ترتفع فيها عنه مشنــقة اداء الطاعة ، لأن مشقة الأمر تكون على مقدار المحبة ، وكلما كانت المحبة اقوى كانت مشقة الطاعة اسهل . وهذا ظاهر فى حال النبى صلى الله عليه وسلم ، لانه عندما جاءه القسم من الحق : « لعمرك » ، أكثر من العبادة فى الليل والنهار الى حد أن عجز عن جميع الأعمال ، وتورمت قدماه المباركتان ، حتى أن الله تعالى قال : « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى(٣) » . ويجوز أيضـــا أنه فى حال أداء الأمر ترتفع رؤية الطـــاعة عن العبد ، « كما كان للنبى عليه السلام (حيث كان يقول) : انه ليغان على قلبى حتى أستغفر الله فى كل يوم سبعين مرة(٤) » ، لأنه لم يكن ينظر الى نفسه والى عمله حتى يعجب بطاعته ، بل كان ينظر الى أمر الحق بالتعظيم ، ويقــول ان طاعتى لا تليق به .

ويقول سمنون المحب رضى الله عنه : « ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : المرء مع من أحب(٥) » .

---

(١)سورة « الأحزاب » آية ٣٥ .
(٢) ورد فى الرسالة : « الحب : معانقة الطاعة ومباينة المخــالفة (انظر جـ ٢ ص ٦١٥) .
(٣) سورة « طه « آية ١ ، ٢ .
(٤) رواه مسلم وابو داود والنسائى عن اغر مزينة قال : قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : انه ليغان على قلبى حتى استغفر الله فى اليوم والليلة مائة مــرة » .
(٥) رواه البخارى ومسلم (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٤٨٤) .

فهم فى الدنيا والعقبى مع الحق ، ولا يجوز الخطأ على من يكون معه ، فالمراد بشرف الدنيا هو أن يكون الحق معهم ، وبشرف العقبى أنهم يكونون مع الحق .

ويقول يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله : « حقيقة المحبة ما لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر والعطاء » . لأن كلا هذين فى المحبة سبب ، والأسباب تتلاشى فى حال وجود الأعيان ، ويطيب للحبيب بلاء الحبيب . والوفاء والجفاء يتساويان فى تحقيق المحبة ، وحين تحصل المحبة يكون الوفاء كالجفاء ، والجفاء كالوفاء .

ومعروف فى الحكايات أنهم احتجزوا الشبلى فى المارستان — بتهمة الجنون — وجاءت جماعة لزيارته ، فسألهم : من أنتم ؟ قالوا : أحباؤك ، فرماهم بالحجارة ، ففروا ، فقال : « لو كنتم أحبائى لما فررتم من بلائى(١) » لأن الحبيب لا يفر من بلاء الحبيب .

ويرد فى هذا المعنى كلام كثير ، وقداكتفيت بهذا القدر ، وبالله التوفيق .

---

(١) وردت فى الرسالة (انظر ج ٢ ص ٤٢٠) .

كشف الحجاب السادس

في الزكاة

قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة(١) » . ومثل هذه الآيات والأخبار كثير .

والزكاة من احكام فرائض الايمان على الشخص الذى تجب عليه ، ولا وجه للاعراض عنهـا .

اما الزكاة : فتجب على اتمام النعمة ، فعندما تكون مائتا درهم — وهى نعمة تامة — تحت تصرف شخص بحكم الملك ، فانه يجب عليه خمسة دراهم . وعشرون دينارا نعمة تامة ، وبعد مرور سنة يجب عليها نصف دينار . وخمسة من الابل نعمة تامة ، ويجب عليها كبش ، وما شابه ذلك من الأموال . ولكن للجاه ايضا زكاة كما للمـال ، لأنه ايضا نعمـة تامة كماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى فرض عليكم زكاة جاهكم كما فرض عليكم زكاة مالكم » . وايضا قوله عليه السلام : « ان لكل شيء زكاة ، وزكاة الدار بيت الضيافة(٢) » .

وحقيقة الزكاة اداء شكر النعمة من جنس النعمة . والصحة نعمة عظيمة ، ولكل عضو زكاة ، وذلك ان يجعل الانسان كل اعضائه مستغرقة فى الخدمة ، ومشغولة بالعبادة ، ولا يميل الى اى لهو أو لعب حتى يكون قد ادى حق زكاة النعمة .

وللنعم الباطنة ايضا زكاة ، ولا يمكن احصاء حقيقتها لكثرتها ، فينبغى لهـا زكاة ايضا تناسبها ، وذلك عرفان النعمة الظاهرة والباطنة . واذا عرف العبد ان نعمة الحق تعالى عليه لا حدود لهـا ، فانه يجب عليه لزكاة النعمة التى لا حد لهـا شكر لا حد له .

وفى الجملة فان زكاة النعمة والدنيا عند هذه الطائفة (اى المتصوفة) غير محمودة ، لأن البخل غير محمود ، ويجب البخل التام ليحوز شخص مائتى درهم ويحبسها تحت تصرفه سنة وعندئذ يخرج منها خمسة دراهم . ولمـا كان طريق الكرماء بذل المال ، وسيرتهم السـخاء ، فعلى أى مال تجب الزكاة ؟ .

---

(١) سورة « البقرة » آية ٤٣ .

(٢) ورد فى الرسالة عن انس بن مالك (انظر ج ٢ ص ٥١٠) .

ووجدت فى الحكايات أن واحدا من علماء الظاهر سأل الشبلى على سبيل التجربة عن الزكاة قائلا : ما الذى يجب أن يعطى من الزكاة ؟ قال : حين يكون البخل موجودا ويحصل المـــال فيجب أن يعطى خمسة دراهم عن كل مائتى درهم ، ونصف دينار عن كل عشرين دينارا ، هذا فى مذهبك ، أما فى مذهبى فيجب أن لا تملك شيئا حتى تتخلص من مشغلة الزكاة . فسأله : من امامك فى هذه المسألة ؟ قال : أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، لأنه أعطى كل ما كان يملك ، فقال له الرسول عليه السلام : « ما خلفت لعيالك » ؟ قال : « الله ورسوله(١) » .

ويروى عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال فى قصيدة ما يلى :

(شـــعر عـــربى)

فما وجبت على زكاة مـــال	وهل تجب الزكاة على جواد(٢)

فأموال الكرماء ، مبذولة ، ودماؤهم مهدرة ، فلاهم يبخلون بالمـــال ، ولا هم يختصمون على الدماء ، لأنهم ليس لهم ملك .

ولكن اذا ارتكب احد جهالة ويقول : ما دام ليس لى مال فاننى فى غنى عن علم الزكاة ، فهذا محال ، لأن تعلم العلم فرض عين ، والاستغناء عن العلم كفر محض .

ومن فتن الزمان أن أدعياء الصلاح والفقر يتركون العلم بالجهل ، فذات مرة كنت أعلم جماعة من المتصوفة المبتدئين العبادة ، وتدخل جاهل — وكنت اتحدث فى باب صـــدقة الابل ، وحكم بنت اللبـــون وبنت المخاض ، وأبين الاستحقاق — فانقبض قلب ذلك المرتكب الجاهل بسبب هذه المسألة ، ونهض وقال : لا ابل لى حتى يفيدنى علم بنت اللبون . فقلت : يا هـــذا !

---

(١) أورد السراج هذه الحكاية عن ابراهيم بن شيبان أنه كان ينهى عن الذهاب الى الشبلى ، والوقوف عليه واستماع كلامه ، فلمـــا لقيه واراد أن يمتحنه قال له : كم فى خمس من الابل ؟ قال : شاة فى واجب الأمر ، وفيمـــا يلزمنا نحن : كلها ، فقال له ابراهيم : الك فى هذا امام ؟ قال : نعم ، أبوبكر الصديق رضى الله عنه ، حيث خرج من ماله كله ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ما خلفت لعيالك ؟ فقال : الله ورسوله . فقام ، ولم ينه الناس بعد ذلك عنه . (اللمع ص ٢١٠) .

(٢) ورد فى اللمع منسوبا الى واحد من اهل الدنيا :

وما وجبت على زكاة مـــال	وهل تجب الزكاة على كريم

(اللمع ص ٢١٠) .

كما يلزم العلم باعطاء الزكاة فانه يلزم العلم ايضا بأخذها ، فاذا أعطاك شخص بنت لبون واخذتها ، عندئذ لا يجوز القول بترك علم بنت اللبون ، واذا لم يكن لأحد مال ولا يلزمه مال فان فرض العلم لا يسقط عنه أيضا . فنعوذ بالله من الجهل .

فصــل : وقد كان من مشايخ المتصوفة من اخذ الزكاة ، ومنهم من لم يأخذها ، فمن لم يكن فقرهم باختيار لم يأخذوها ، قائلين : ما دمنا لا نجمع المال حتى يجب اعطاء الزكاة ، فاننا لا نأخذ كذلك من ارباب الدنيا حتى لا تكون يدهم العليا ويدنا السفلى . ومن كانوا مضطرين فى الفقر أخذوها لا لأنها كانت لازمة ، بل لأنهم ارادوا أن يرفعوا الفريضة عن رقبة اخ مسلم ، فلو كانت هذه نيتهم لكانت هذه هى اليد العليا لا تلك . واذا كانت يد المعطى هى العليــا ويد الآخذ الســفلى لكان باطلا ، لقوله تعــالى : « ويأخذ الصدقات(١) » ، وكان يجب أن يكون معطى الزكاة أفضل من آخذها ، وهذا الاعتقاد عين الضلالة ، فاليد العليا هى التى تأخذ شيئا من الاخ المسلم ، بحكم وجوب ذلك ، لترفع عبئه عن رقبة ذلك الشخص . والدراويش ليسوا دنيويين لأنهم عقبويون ، واذا لم يرفع العقبوى عبء الدنيــا عن رقبة الدنيوى ، لوجب عليه حكم الفريضة ، ولأخذ بذلك يوم القيامة ، فالحق تعالى يمتحن العقبوى بواجب سهل ، حتى يستطيع الدنيويون بذلك أداء عبء الفريضة . فاليد العليا لا محالة هم الفقراء الآخذون وفقا للشرع ، لأن حق الله واجب عليهم . ولو كانت يد الآخذ هى السفلى — كما تقول طائفة من الحشوية — لوجب أن تكون يد الأنبياء هى السفلى لأنهم يأخذون حق الله ، وهؤلاء على خطأ ، ولا يدرون انهم اخذوا بالأمر . وقد كان ائمة الدين من بعد الأنبياء على هذا ، لأنهم كانوا يأخذون حق بيت المال . ومن يقول ان يد الآخذ هى السفلى ، ويد المعطى هى العليا ، يكون على خطأ . وكلا هذين اصل قوى فى التصــوف ، ومضمون هذا محله باب الجــود والسخاء ، وسألحق بهذا طرفا منه ، ان شاء الله ، وحسبنا الله ونعم الرفيق .

باب الجــود والسخاء :

قوله عليه السلام : « السخى قريب من الله ، قريب من الجنة ، بعيــد من النــار ، والبخيل بعيد من الله ، قريب من النــار ، بعيد من الجنة(٢) » .

---

(١) سورة « التوبة » آية ١٠٤ .

(٢) ورد فى الرسالة : « السخى : قريب من الله تعالى ، قريب من الناس ، قريب من الجنة ، بعيد من النار . والبخيل : بعيد من الله تعالى ، بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار . والجاهل السخى أحب الى الله تعالى من العابد البخيل (الرسالة ج ٢ ص ٥٠٢) .

والجود والسخاء كلاهما عند العلماء بمعنى واحد فى صفات البشر ، ولكنهم يسمون الحق تعالى : « الجواد » لا « السخى » لعدم التوافق ، لأنه لم يسم نفسه بهذا الاسم ، ولم يرد خبر عن الرسول بهذا أيضا . وباجماع أهل السنة لا يجوز لشخص أن يضع اسما لله تعالى على مقتضى العقل واللغة ما لم يكن الكتاب والسنة ناطقين بهذا ، مثلما أن الله تعالى : عالم ، فيمكن باجماع الأمة ، أن يسمى عالما ، ولكن لا يجوز أن يسمى عاقلا أو فقيها ، فلما كانت هذه الاسماء الثلاثة بمعنى واحد أطلقوا عليه اسم العالم ، لصحة التوافق ، واحترزوا من هذين الاسمين لعدم التوافق . وكذلك أطلقوا عليه اسم الجواد ، لصحة التوافق ، وأحترزوا من اسم السخى ، لعدم التوافق .

وقد فرق الناس بين الجود والسخاء ، وقالوا ان السخى هو الذى يميز فى الجود ، وذلك يكون موصل غرض وسبب ، وهذا مقام البداية من الجود . والجواد هو الذى لا يميز ، ويكون عمله بلا غرض ، وفعله بلا سبب . وقد كان هذا حال نبيين صلوات الله عليهما ، أحدهما : الخليـــل ، والآخر : الحبيب .

وفى الأخبار الصحاح أن ابراهيم الخليل صلوات الله عليه لم يكن يأكل شيئا ما لم يأت ضيف . وفى وقت من الأوقات مرت ثلاثة ايام ولم يأت أحد، وجاء الى باب بيته مجوسى ، فقال له : اى رجل انت ؟ قال : مجوسى ، قال : اذهب فانك لا تليق لضيافتى وكرامتى ، فعاتبه الله تعالى قائلا : الشخص الذى ربيته سبعين عاما يثقل عليك أن تقدم له رغيفا(١) ! .

وعندما جاء ابن حاتم الطائى الى النبى صلى الله عليه وسلم ، خلع رداءه وفرشه له ، وقال : « اذا أتاكم كريم قوم فأكرموه(٢) » . فمن ميز : ضن برغيفين ، ومن لم يميز : جعل طيلسان النبوة بساطا لكافر ، لأن السخاء كان مقام ابراهيم ، والجود مقام النبى عليهما السلام .

---

(١) ورد فى الرسالة على لسان القشيرى قال : سمعت بعض العلماء يقول : استضاف مجوسى ابراهيم الخليل عليه السلام ، فقال : بشرط أن تسلم ، فمر المجوسى ، فأوحى الله تعالى اليه : منذ خمسين سنة نطعمه على كفره ، فلو ناولته لقمة من غير أن تطالبه بتغيير دينه . فمضى ابراهيم عليه السلام على اثره حتى ادركه ، واعتذر اليه ، فسأله عن السبب ،فذكر له ذلك ، فأسلم المجوسى (الرسالة جـ ٢ ص ٤٧٤) .

(٢) رواه ابن ماجه عن ابن عمر البزاز وابن خزيمة ، والطبرانى وابن عدى والبيهقى عن جرير البزاز عن أبى هريرة ، والحاكم عن جابر والطبرانى عن ابن عباس (شرح الجامع الصغير جـ ١ ص ٢٣) .

وخير المذاهب فى هذا : ما قيل من ان الجود متابعة للخاطر الأول ، واذا تغلب الخاطر الثانى على الأول فانه يكون علامة البخل . وقد أكبره اهل التحصيل ، لأن الخاطر الأول يكون من الحق لا محالة .

وقد وجدت انه كان فى نيسابور رجل تاجر ، وكان يحضر مجلس الشيخ ابى سعيد (بن ابى الخير) دائما ، وذات يوم طلب الشيخ شيئا من أجل درويش . قال ذلك الرجل : كان معى دينار وقراضة ؛ فقال لى الخاطر الأول : اعط الدينار ؛ وقال الخاطر الثانى : اعط القراضة ؛ فأعطيت القراضة . فلما استأنف الشيخ الحديث سألته : ايجوز ان ينازع شخص الحق ؟ قال : لقد نازعته أنت ، لأنه قال لك : اعط الدينار ، فأعطيت القراضة .

ووجدت ايضا أن الشيخ أبا عبد الله الروذبارى رضى الله عنه دخل بيت مريد ولم يكن موجودا ، فأمر فحمل متاع بيته الى السوق ، ولما دخل الرجل البيت فرح بذلك الانبساط بحكم انبساط الشيخ ، ولم يقل شيئا . ولما جاءت امرأته ورأت ذلك دخلت البيت وخلعت كساءها والقته وقالت : هذا ايضا من جملة متاع البيت ، وله نفس الحكم . فصاح فيها الرجل قائلا : لقد فعلت هذا تكلفا واختيارا . فقالت المرأة : يا رجل ! ان ما فعله الشيخ كان جوده ، ويجب ان نتكلف ليظهر جودنا ايضا . فقال : نعم ، عندما سلمنا للشيخ كان ذلك منا عين الجود(١) . والجود فى وصف الآدمى تكلف ومجاز .

ويجب على المريد أن يبذل دائما ملكه ونفسه وفقا لأمر الله . ولذلك قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : « الصوفى دمه هدر ، وملكه مباح(٢) ».

وسمعت من الشيخ ابى مسلم الفارسى قوله : ذات مرة قصدت الحجاز

---

(١) وردت هذه الحكاية فى الرسالة ، وهنا بعض الاختلاف (انظر الرسالة جـ ٢ ص ٥٠٥) .
(٢) ورد فى الرسالة : الصوفى : من يرى دمه هدرا ، وملكه مباحا (الرسالة جـ ٢ ص ٥٥٣) .

مع جماعة وفى نواحى حلوان(١) قطع الأكراد علينا الطريق ، وجردونا من خرقتنا ، ولم نقاومهم نحن أيضا واسترضيناهم . وكان من بيننا شخص ثار ، فسل الكردى سيفه وقصد قتله ، فشفعنا له جميعا عند الكردى ، فقال : لا يجوز ان ادع هذا الكاذب ، وانى قاتله لا مخالة . فسألناه عن علة قتله ، فقال : لأنه ليس صوفيا ، ويرتكب الخيانة فى صحبة الأولياء ، فالأولى أن لا يكون مثل هذا الشخص . قلنا : لماذا ؟ قال : لأن اقل درجات التصوف الجود ، وهو كثير التعلق بهذه الخرقة ، فكيف يكون صوفيا وهو يكثر الخصومة مع اصحابه ؟ فمنذ سنوات طويلة ونحن نعمل لكم ، ونسلك طريقكم ، ونقطع العلائق عنكم .

ويقال ان عبد الله بن جعفر مر بمنهل جماعة . فرأى غلاما حبشيا يرعى الغنم ، وكان كلب قد جاء واقعى امامه . فأخرج الغلام قرصا واعطاه للكلب، وقرصا ثانيا وثالثا . فتقدم اليه عبد الله وقال : ايها الغلام ! كم قوتك كل يوم ؟ قال : ما رأيت . قال : فلم اعطيته كله للكلب ؟ قال : لانه جاء من طريق بعيد مؤملا ، وليس هذا مكان كلاب ، فلم أرض من نفسى أن اضيع تعبه . فسر عبد الله واشترى الغلام مع الخراف والمنهل ، واعتقه ، وقال له : وهبتك هذه الاغنام والحائط . فدعا له ، وتصدق بالأغنام ، ووهب المال ، وغادر المكان(٢) .

وجاء رجل الى باب بيت الحسن بن على رضى الله عنهما ، وقال : يا ابن النبى ! على دين قدره اربعمائة درهم . فأمر الحسن فأعطوه اربعمائة درهم ودخل البيت باكيا . فقيل له : لم تبكى يا ابن النبى ؟ قال : لأنى قصرت فى تفحص حال هذا الرجل حتى ألجأته الى ذل السؤال(٣) .

ولم يكن ابو سهل الصعلوكى يضع صدقة قط فى يد فقير ، والشىء الذى كان يهبه لم يكن يضعه فى يد احد ، بل يطرحه ارضا ليؤخذ . فسئل فى

---

(١) « حلوان » : فى عدة مواضع : منها حلوان العراق هذه ، وهى فى آخر حدود السواد مما يلى الجبال من بغداد ، وهى مدينة عامرة ، وأما فتحها ، فان المسلمين لما فرغوا من جلولاء ، نهض جرير بن عبد الله الى حلوان ففر يزدجرد الى اصفهان وفتح جرير حلوان صلحا فى سنة ١٩ هـ (معجم البلدان جـ ٢) .

(٢) وردت فى الرسالة ، وهنا اختلاف يسير فى العبارة (انظر جـ ٢ ص ٥٠٦) .

(٣) وردت فى الرسالة ، ولم ينص على انها منسوبة الى الحسن (انظر جـ ٢ ص ٥٠٧) .

ذلك فقال : ليس للدنيا من الخطر ما يوجب أن توضع فى يد مسلم فتكون يدى العليا ويده السفلى(١) .

ويرد عن النبى عليه السلام ان ملك الحبشة أرسل اليه منين(٢) من المسك ، فجعلها فى الماء دفعة واحدة ، ومسح على نفسه .

ويرد عن انس أن رجلا اتى النبى عليه السلام فمنحه واديا بين جبلين مملوءا بالخراف ، فلما عاد الى قومه قال : يا قوماه ! اسلموا لأن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفقر .

ويروى عن انس ايضا انهم احضروا للنبى صلى الله عليه وسلم ثمانين الف درهم فأفرغها على كليم ، ولم ينهض من مكانه دون أن يوزعها كلها . ويقول على رضى الله عنه : ونظرت اليه فى تلك الحال فكان قد ربط على بطنه حجرا من الجوع .

وارسل سلطان الى درويش من المتأخرين وزن ثلثمائة درهم من الذهب من الخراج وقال له : تصدق بها فى الحمام ، فذهب الى الحمام ، واعطاها جميعها للحمامى .

وقد تكلمنا فى هذا المعنى قبل ذلك فى باب الايثار ، فى مذهب النوريين ، واختصرنا على هذا ، والله اعلم .

---

(١) ورد فى الرسالة (انظر جـ ٢ ص ٥٠٨) .
(٢) « المن » : وزن يساوى ٣ كيلو جرام .

كشف الحجاب السابع
في الصـــوم

« قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام(١) » وقال النبى عليه السلام (خبرا عن الله عز وجل) : « الصوم لى وأنا أجزى به(٢) » ، لأنه عبادة سرية لا تتعلق قط بالظاهر ، وليس للغير فيها نصيب ، وجزاؤها بلا نهـــاية .

وقيل ان دخول الجنة للخلق بالرحمة ، والدرجة بالعبادة ، والخـــلود بجزاء الصوم لأن الله قال : « انا أجزى به » .

وقال الجنيد رضى الله عنه : « الصوم نصف الطريقة » .

ورايت من المشايخ من كانوا يصومون دائما ، ومن لم يصوموا غير رمضـان ، فأولئك طلبا للأجر ، وهؤلاء تركا للاختيار والرياء .

ورايت من كانوا يصومون دون أن يعلم أحد ، وحين كان يقدم لهم الطعام كانوا يأكلون ، وهذا اكثر موافقة للسنة . وقد ورد عن عائشـــة وحفصة رضى الله عنهما انه حين دخل عليهما النبى صلى الله عليه وسلم قالتـــا : « انا قد خبأنا لك حيسا ، قال عليه السلام : اما انى كنت أريد الصـــوم ، ولكن قربيه ؛ سأصوم صوما مكانه(٣) » .

ورايت من كانوا يصومون الأيام البيض ، والعشرة المباركة ، ورجب وشعبان وشهر رمضان .

ورايت من كانوا يصومون صوم داود صلوات الله عليه الذى قال عنه الرسول عليه السلام انه « خير الصيام » ، وهو صوم يوم ، وفطر يوم .

وذات مرة دخلت عند الشيخ احمد البخارى ، وكان قد وضع امامه طبقا من الحلوى وكان يأكل ، فأشار الى ، فقلت جريا على عادة الصبيان : انى

---

(١) سورة « البقرة » آية ١٨٣ .
(٢) مكرر .
(٣) رواه مسلم فى كتاب الصيام باب فضل الصيام فى سبيل الله لمن يطيقه (جـ ٢ ص ٨٠٩) بلفظ مقارن ، وانظر جمع الجوامع جـ ١ قسم ١١ ص ١٣٠٨ .

صائم . قال : لم ؟ قلت : موافقة لفلان ؛ فقال : لا يصح للخلق موافقة الخلق ، فتقدمت لأفطر ، فقال : ايها الشاب ! تبرأ أولا من موافقته ، ثم لا توافقنى انا ايضا ؛ لأنى أيضا من الخلق ، وكلا هذين واحد .

وحقيقة الصوم هى الامساك ، والطريقة كلها مضمرة فى هذا . واقل درجة فى الصوم هى الجوع ، « والجوع طعام الله فى الأرض » . والجوع محمود بجميع الألسنة بين الخلق شرعا وعقلا . ويجب صوم شهر على العاقل ، البالغ ، المسلم ، الصحيح ، المقيم . وبدايته من رؤية هلال رمضان او كمال شهر شعبان . ويلزم لكل يوم النية الصحيحة والشرط الصادق .

وللامساك شروط : فكما انك تحفظ الجوف من الطعام والشراب ، فانه يجب ان تحفظ العين من النظر الى الحرام والشهوة ، والأذن من الاستماع الى اللهو والغيبة . واللسان من قول اللغو والآفة ، والجسد من متابعة الدنيا ومخالفة الشرع ؛ وعندئذ يكون هذا هو الصوم الحقيقى ، « كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ويدك وكل عضو فيك[1] » وقوله عليه السلام : رب صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش[2] » .

وانا على بن عثمان الجلابى رايت النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم ، فقلت « يا رسول الله ! اوصنى » . قال : « احبس حواسك » . اى ان حبس حواسك الخمسة هو تمام المجاهدة ؛ لأن حصول كل العلوم يكون من هذه الأبواب الخمسة : الأول : البصر ، والثانى : السمع ، والثالث : الذوق ، والرابع : الشم ، والخامس : اللمس .

وهذه الحواس الخمس هى قواد العلم والعقل ، ولأربعة منها محل خاص ، وواحد منها شائع فى كل البدن ، فالعين محل البصر ، وذلك رؤية الكون واللون . والأذن محل السمع ، وذلك هو سماع الخبر والصوت . والحلق محل الذوق ، وذلك هو التذوق . والانف محل الشم ، وذلك شميم

---

(١) رواه البخارى عن ابى هريرة .

(٢) رواه ابن ماجه عن أبى هريرة : « رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر . ورواه الطبرانى عن ابن عمر : « رب قائم حظه من قيامه السهر ، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٣٥) .

الرائحة . وليس للمس محل خاص لأنه شائع فى جميع الأعضاء ، وهو معرفة النعومة ، والخشونة ، والحرارة ، والبرودة . ولا يوجد شىء قط من العلوم التى يعلمها الانسان لا يكون حدوثه عن هذه الأبواب الخمسة ، الا البديهى والهام الحق تعالى ، ولا يجوز فيه الآفة .

وفى كل باب من الحواس الخمس صفو وكدر ، وكما أنه للعقل والعلم والروح فيها مساغ ومجال ، فان للنفس والهوى ايضا فيها مجال ، لأنها آلة مشتركة بين الطاعة والمعصية ، والسعادة والشقاء ، فولاية الحق فى السمع والبصر هى الرؤية والاستماع ، وولاية النفس فيهما استماع الكذب ونظر الشهوة . وولاية الحق فى اللمس والذوق والشم هى موافقة امره واتباعه ، وولاية النفس هى مخالفة امر الحق والشريعة ، فيجب على الصائم أن يحبس كل هذه الحواس عن المخالفة بالموافقة ليكون صائما .

والصوم عن الطعام والشراب عمل الصبيان والعجائز . وينبغى الصوم عن الملجأ والمشرب والمهرب « كما قال الله تعالى : وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام(١) » وقال ايضا « جل جلاله : افحسبتم انما خلقناكم عبثا(٢) » . فيجب الامساك عن اللهو والحرام لا عن الأكل الحلال . وانى لأعجب ممن يقول : أنا صائم صوم التطوع ويكف عن الفريضة ، لأن عدم ارتكاب المعصية فريضة ، والصيام الدائم سنة ، « فنعوذ بالله من قسوة القلب » ، وحين يعصم شخص من المعصية تكون كل احواله صوما .

ويقال ان سهل بن عبد الله التسترى رضى الله عنه يوم ولد كان صائما ، ويوم خرج من الدنيا كان صائما . قيل : كيف كان ذلك ؟ قيل انه يوم ولد كان ذلك فى الصباح،والى صلاة العشاء لم يطعم أى لبن ، ولما خرج من الدنيا كان صائما . ويورد هذه الرواية ابو طلحة المالكى رضى الله عنه .

أما فى صوم الوصال(٣) فقد ورد نهى عن النبى عليه السلام ، لأنه حين كان يواصل الصيام كان الصحابة ايضا يوافقونه ، فقال : لا تواصلوا الصوم ، « انى لست كأحدكم ، انى أبيت عند ربى فيطعمنى ويسقينى(٤) .. الخ » .

---

(١) سورة « الأنبياء » آية ٨ .
(٢) سورة « المؤمنون » آية ١١٥ .
(٣) صوم الوصال : أن يصوم الصائم يومين او ثلاثة او أكثر بافطار واحد .
(٤) قوله صلى الله عليه وسلم : « لست كأحدكم » انى لست كهيئتكم ، انى أظل عند ربى فيطعمنى ويسقينى « رواه مالك والترمذى عن انس » .

وقد قال ارباب المجاهدة ان هذا النهى شفقة لا تحـــريم ، وقالت طائفـــة ان صوم الوصال مخالف للسنة . اما الحقيقة فهى ان صوم الوصال محال ، لانه اذا مضى النهار لا يكون فى الليل صيام ، وما دام الصوم لا ينعقـــد ليلا فانه لا يكون وصالا .

ويروى عن سهل بن عبد الله انه كان يأكل مرة كل خمسة عشر يوما ، وعندما يأتى شهر رمضان لم يكن يأكل شيئا الى يوم العيد[1] ، وكان يصلى كل ليلة اربعمائة ركعة . وهذا خارج عن امكان الطاقة الآدمية ، ولا يمكن عمله الا بالمشرب الالهى ، وذلك تأييد يكون عينه غذاؤه ، فواحد يكون غذاؤه طعام الدنيا . وآخر تأييد المولى .

ومعروف عن الشيخ ابى نصر السراج (الملقب) بطاووس الفقـــراء ، وصاحب كتاب اللمع ، انه ورد بغداد فى شهر رمضان ، فأعطوه خلوة فى مسجد الشونيزيه[2] ، واسلموا اليه امامة الدراويش ، فأمهم حتى العيد ، وكان يختم القرآن خمس مرات فى التراويح . وكان الخادم كل ليـــلة يضـــع قرصا فى الخلوة ، فلما كان يوم العيد رحل رضى الله عنه ، ونظر الخـــادم فكانت الثلاثون قرصا فى مكانها[3] .

ويروى عن على بن بكار[4] انه قال : رأيت حفصا المصيصى لم يأكل فى شهر رمضان شيئا قط الا فى اليوم الخامس عشر .

ويروى عن ابراهيم بن ادهم انه لم يكن يأكل شيئا فى شهر رمضـــان من بدايته الى نهايته ، وكان ذلك فى شهر تموز ، وكان يحصد القمح بالأجر كل يوم ويعطى ما يأخذه للفقراء ، ويصلى طوال الليل حتى الصـــباح . وراقبوه فلم يكن يأكل او ينام .

---

(١) اشار السراج الى هذا ، وذكر انه سأل بعض المشايخ عن ذلك فقال : كان يفطر على المـــاء القراح وحده كل ليلة (اللمع ص ٢١٧) .

(٢) الشونيزية : مقبرة ببغداد بالجانب الغربى دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين : منهم الجنيد وجعفر الخلدى ورويم وسمنون المحب ، وهناك خانقاه للصوفية . (معجم البلدان جـ ٣ ص ٣٣٨) .

(٣) اورد ابو نصر السراج فى اللمع حكاية مماثلة ، قال : حكى عن أبى عبيد البسرى انه كان اذا دخل رمضان دخل البيت وسد عليه البـــاب ، ويقول لامراته : اطرحى كل ليلة رغيفا من كوة فى البيت ، ولا يخرج منه حتى يخرج رمضان ، فتدخل امراته البيت فاذا الثلاثون رغيفا موضوعة فى ناحية بالبيت (اللمع ص ٢١٧) .

(٤) اشار اليه القشيرى ، واورد له قولا . (انظر الرســـالة جـ ١ ص ٣٠٣) .

ويرد عن الشيخ ابى عبد الله بن خفيف رحمـــه الله انه عنـــدما رحل عن الدنيا كان قد صام أربعين اربعينية متواصلة .

ورأيت شيخا كان يصوم كل سنة اربعينيتين .

وحين توفى العالم ابو محمد الباثغرى[1] كنت حاضرا هناك ، وكان قد مضى عليه ثمانون يوما لم يطعم فيها شيئا ، ولم تفته اية صلاة جماعة .

ورأيت درويشا من المتأخرين لم يأكل قط مدة ثمانين يوما ، ولم تفتـــه أية صلاة جماعة .

وكان فى مرو شيخان اسم احدهما مسعود ، واسم الآخر الشيخ ابو على « سياه » (اى الاسود) . قيل ان مسعودا ارسل اليه شخصا يقـــول له : حتام هذه الدعاوى ؟ تعال نقم معا اربعين يوما لا نأكل شيئا . فقـــال (ابو على) : لا ينبغى ، بل تعال نأكل كل يوم ثلاث وجبات ونبقى على طهارة واحدة أربعين يوما[2] . واشكال هذه المسألة ما يزال قائما .

والجهال يتمسكون بأن صوم الوصال غير جائز ، والأطباء ينكرون اصـــل هذا . وابين هذا بالتفصيل ليحل الكلام الاشكال ، ان شاء الله .

اعلم ان صوم الوصال من غير ان يتأتى خلل فى امر الله عز وجل : كرامة ، والكرامة محل الخصوص لا محل العموم ، ولمـــا كان حكمها ليس عاما ، فانه لا يصح الأمر بها .

---

(١) ذكر الهجويرى انه كان من معاصريه من الصوفية من اهل ما وراء النهر . (انظر ج ١ ص ٣٩١) .

(٢) وردت فى اسرار التوحيد حكاية فى هذا المعنى عن ابى سعيد بن ابى الخير ملخصها ان واحدا من الأدعياء تحداه أن يعتكفا معا اربعين يوما ينالان فيها من الطعام شيئا يسيرا كشأن المعتكفين ، فقبل ابو سعيد ، وبينمـــا كان ذلك الدعى يزداد ضعفا كل يوم كان أبو سعيد يزداد نشاطا وحيوية ، فلما تمت المدة طلب منه ابو سعيد ان يظلا معا اربعين يوما اخرى يأكلان فيها كل شىء ، دون أن يذهبا للطهارة ، وعجز الدعى منذ اليوم الأول ، وظل أبو سعيد على طهارة واحدة لمدة اربعين يوما . (اسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ١٤٩ ــ ١٥٠) .

ولو كان اظهار الكرامة عاما لصار الايمان جبرا ، ولمـــا كان للعـــارفين ثواب المعرفة ؛ فلما كان الرسول عليه السلام صاحب معجزة ، فقـــد صام صوم وصال علانية ، ونهى اهل الكرامات عن اظهار ذلك ، لأن شرط الكرامة الستر ؛ وشرط المعجزة الكشف ، وهذا فرق واضح بين المعجزة والكرامة ؛ وهذا المقدار كاف لمن يهتدى .

واصل اربعينيتهم يتعلق بحال موسى عليه السلام ، ويصح فى مقـــام المكالمة . وحين يريدون ان يسمعوا كلام الله عز وجل بالسر ، فانهم يجوعون اربعين يوما . وحين تمر ثلاثون يوما يستاكون ، ويظلون بعـــد ذلك عشرة ايام اخر ، فلا محالة ان يتحدث الله الى اسرارهم ، لأن كل ما يجوز للأنبياء على الاظهار يجوز للأولياء على الأسرار ؛ فلا يجوز سماع كلامه مع بقـــاء الطبع ، وينبغى للطبائع الاربع نفى المشرب والغذاء اربعين يوما لتقهر ، وتكون كل الولاية لصفاء المحبة ولطائف الروح .

وموافق لهذا باب الجوع ؛ ونكشف حقيقته ليصير معروفا ، وبالله العـــون .

باب الجوع وما يتعلق به :

« قوله تعالى : ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين(١) » .

« وقوله عليه السلام : بطن جائع احب الى الله من ســبعين عابدا غـــافلا » .

اعلم ان للجوع شرف كبير ، وهو محمود عند الأمم والملل ، لأن خاطر الجائع يكون احد من وجهة الظاهر ، وتكون قريحته أكثر تهذيبا ، وجسده اصح . ومن هيأوا انفسهم بالرياضة لا يكون لهم شره كبير ، « لأن الجوع للنفس خضوع ؛ وللقلب خشوع » ، فجسد الجائع خاضع وقلبه جائع لأن القوة النفسانية تتلاشى به .

« وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجيعوا بطونكم ، واظمئوا اكبادكم ، واعروا اجسادكم ، لعل قلوبكم ترى الله عيانا فى الدنيا(٢) » .
واذا كان للجسد من الجوع بلاء ، فان للقلب به ضياء ، وللروح به صفاء ، وللسر لقاء . وحين يدرك السر اللقاء ، وتجد الروح الصـــفاء ،

---

(١) ســـورة « البقرة » آية ١٥٥ .
(٢) يروى عن عيسى عليه السلام : قال العراقى فى تخريج احـــاديث الاحياء جـ ٣ ص ٧٠ وهو حديث مرسل (ولم أجده) .

ويجد القلب الضياء ، فأى ضير اذا لقى الجسد البلاء ، لأنه ليس للشبع خطر كبير ، فلو كان له خطر لما أشبعوا الدواب ، لأن الشبع شأن الدواب ، والجوع علاج الرجال .

والجوع يعمر الباطن ، والشبع يعمر البطون ، فمن يقضى العمر فى عمارة الباطن ليتفرد للحق ، ويتجرد من العلائق ، كيف يستوى مع من يقضى عمره فى عمارة بطنه ، وخدمة أهواء الجسد ؟ فواحد يلزمه العالم من أجل الأكل ، وآخر يلزمه الأكل من أجل العبادة ، « كان المتقدمون يأكلون ليعيشوا ، وأنتم تعيشون لتأكلوا » ، فالفرق كبير بين هذا وذاك « الجوع طعام الصديقين ، ومسلك المريدين ، وقيد الشياطين بعد قضاء الله وقدره » ، وخروج آدم عليه السلام من الجنة وابتعاده عن جوار ربه كان من أجل لقمة .

وفى الحقيقة : من يكن فى الجوع مضطرا لا يكن جائعا ، لأن طالب الأكل يكون بالأكل ، فمن له درجة الجوع يكون تاركا للأكل ، لا ممنوعا من الأكل ، ومن يقل بترك الأكل فى حال وجوده ويتحمل عبئه ومشتته يكن جائعا ، ولا يكون قيد شيطانه وحبس هوى نفسه الا بالجوع .

ويقول الكتانى(١) رحمه الله : « من حكم المريد ان يكون فيه ثلاثة أشياء: نومه غلبة ، وكلامه ضرورة ، وأكله فاقة » .

والفاقة عند البعض أن يأكل المرء مرة كل يومين وليلتين ، وعند بعض كل ثلاثة أيام وليال ، وعند بعض كل اسبوع ، وعند بعض أن تأكل شيئا مرة كل اربعين يوما بلياليها ، وعند بعض كل اربعين يوما ، لأن المحققين على أن الجوع الصادق أن يؤكل مرة كل اربعين يوما ، وذلك حفظا للحياة ، وما يظهر خلال ذلك يكون الشره وغرور النفس والطبع ، « عافاك الله والحمد لله رب العالمين » ، لأن عروق أهل المعرفة برهان جميع أسرار

---

(١) الكتانى : محمد بن على بن جعفر الكتانى ، وكنيته أبو بكر . بغدادى الأصل ، صحب الجنيد وأبا سعيد الخراز وأبا الحسين النورى . كان أحد الأئمة ، اقام بمكة مجاورا بها الى أن مات سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة . وكان أبو محمد المرتعش يقول عنه : الكتانى سراج الحرم (انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٣٧٣ ، الرسالة جـ ١ ص ١٥٥ ، طبقات الشعرانى جـ ١ ص ٨٧ ، تذكرة الأولياء جـ ٢ ص ١١٩ ، نفحات الأنس ص ١٧٧) .

الله ، وقلوبهم موضع نظره المتعال ، وقد فتحت أبواب من قلوبهم فى صدورهم، وجلس العقل والهوى على اعتابها ، فالروح تمد العقل ، والنفس تمد الهوى ، وكلما نالت الطبائع من الأغذية اكثر صارت النفس اقوى ، ووجد الهوى تربية اكثر ، فتكون صولته فى الأعضاء اكثر انشارا ويظهر فى كل عرق من انتشاره حجاب مختلف . وحين يمنع عنها الطالب الأغذية يصير الهوى اضعف ، والعقل اقوى ، وتصير قوة النفس اكثر انقطاعا من العروق ، وتصبح الأسرار والبراهين اظهر ، فاذا عجزت النفس عن حركتها وفنى الهوى عن وجوده انمحت ارادة الباطل فى اظهار الحق ، وعندئذ يحصل كل مراد المريد .

ويرد عن أبى العباس القصاب رحمه الله أنه قال : طاعتى ومعصيتى منوطتان بفعلين ، فحينما آكل أجد فى نفسى جذور المعاصى ، وعندما أكف عن الطعام اجد فى نفسى أصل كل الطاعات .

واما ثمرة الجوع فالمشاهدة ، لأن المجاهدة قائدته ، فالشبع مع المشاهدة خير من الجوع مع المجاهدة ، لأن المشاهدة معترك الرجال ، والمجاهدة ملاعب الصبيان ، « فالشبع بشاهد الحق خير من الجوع بشاهد الخلق » .

ويرد فى هذا المعنى كلام كثير ، ولكنى اختصرت للتخفيف ، والله أعلم .

كشف الحجاب الثامن

في الحج

« قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا(١) » .

والحج من الفرائض المفروضة فرض عين على العبد ، فى حال صحة العقل ، والبلوغ والاسلام ، وحصول الاستطاعة ، ويكون ذلك بالاحرام بالميقات ، والوقوف فى عرفات ، وطواف الزيارة بالاجماع . ولا يجوز السعى بين الصفا والمروى بلا احرام فى الحرم ، على اختلاف .

ويسمون الحرم حرما لأن فيه مقام ابراهيم ، ولانه محل الأمن . وقد كان لابراهيم عليه السلام مقامان : احدهما مقام الجسد ، والآخر مقام القلب ، فمقام الجسد هو مكة ، ومقام القلب هو الخلة . وكل من يقصد مقام جسده يجب أن يعرض عن جميع الشهوات واللذات ليكون محرما ، ويلبس الكفن ، ويكف اليد عن الصيد الحلال ، ويقيد جميع الحواس ، ويحضر فى عرفات ، ويذهب من هنالك الى المزدلفة والمشعر الحرام ، ويأخذ الجمرات ، ويطوف بالكعبة فى مكة ، ويذهب الى منى ويبقى هناك ثلاثة أيام ، ويرمى الجمرات بشروطها ، وهناك يطلق شعره ويضحى ويرتدى ملابسه ليكون حاجا .

وأيضا عندما يقصد شخص مقام قلبه يجب عليه أن يعرض عن المألوفات، ويقول بترك اللذات والراحات ، ويحرم عن ذكر الغير — ومن هنالك يكون الالتفات الى الكون محظورا — وعندئذ يقوم بعرفات المعرفة ، ويقصد من هناك الى مزدلفة الألفة ، ويبعث سره من هناك لطواف حرم تنزيه الحق، ويرمى جمرات الهوى والخواطر الفاسدة بمنى الأمان ، ويقدم النفس قربانا فى مذبح المجاهدة ، حتى يصل الى مقام الخلة ، فيكون دخول ذلك المقام(٢) أمانا من الأعداء وسيوفهم ، ودخول هذا المقام(٣) أمانا من القطيعة واخواتها .

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « الحاج وفد الله يعطيهم ما سالوا ، ويستجيب لهم مادعوا(٤) » . وهذه الطائفة الأخرى لا هم يطلبون ،

(١) سورة « آل عمران » آية ٩٧ .
(٢) مقام الجسد أى الكعبة .
(٣) مقام القلب أى الخلة .
(٤) رواه البيهقى عن أنس : « الحجاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سالوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما انفقوا (شرح الجامع الصغير ج ١ ص ٢٥٨) .

ولا هم يدعون ، ولكن يسلمون ، مثل ابراهيم عليه السلام ، « اذ قال له ربه أسلم ، قال اسلمت لرب العلمين(١) » .

وحين وصل ابراهيم الى مقام الخلة انفرد عن العلائق ، وقطع القلب عن الغير . وأراد الحق تعالى أن يجلوه على الخلق ، فوكل النمروذ ففصل بينه وبين والديه ، واشعل نارا ، وجاء ابليس وعمل المنجانيق ، وادخلوه جلد بقرة غير مدبوغ وخاطوه عليه ، ووضعوه على سلم المنجنيق ، فجاءه جبريل وامسك بسلم المنجنيق وقال له : هل لك من حاجة ؟ فقال ابراهيم عليه السلام : « أما اليك فلا » ، فقال : اليس لك أيضا حاجة الى الله عز وجل ؟ قال : « حسبى من سؤالى علمه بحالى » .

ويقول محمد بن الفضل رحمه الله : انى لأعجب ممن يطلب بيته فى الدنيا ، لم لا يطلب مشاهدته فى قلبه ، لأنه قد يجده فى الكعبة وقد لا يجده ، ولكنه يجده فى قلبه لا محالة فى المشاهدة ، فاذا كانت زيارته لحجر ينظر اليه مرة فى السنة فريضة ، فان القلب الذى ينظر اليه فى اليوم ثلثمائة وستين مرة أولى بزيارته . ولكن لأهل التحقيق فى كل قدم من طريق مكة علامة ، وعندما يصلون الى الحرم يجدون من كل واحدة خلعة .

ويقول ابو يزيد رضى الله عنه : كل من يثاب على العبادة فى الغد لا يكون قد أدى العبادة اليوم ، لأن ثواب كل نفس من المجاهدة يحصل فى الحال .

ويقول أيضا رحمه الله : اول حج لى لم أر غير البيت ، وفى المرة الثانية رايت البيت ورب البيت ، وفى المرة الثالثة رايت الكل رب البيت ، ولم أر أى بيت .

وجملة القول : ان الحرم يكون حيثما تكون المشاهدة تعظيما ، ومن لا يكن كل العالم ميعاد قرب وخلوة انس له ، لم يعرف المحبة بعد . وحين يكون العبد مكاشفا يكون العالم كله حرما له ، وعندما يكون محجوبا يكون الحرم له اظلم عالم ، « فاظلم الأشياء دار الحبيب بلا حبيب » ، فقيمة المشاهدة هى الرضا فى محل الخلة ، التى جعل الله رؤية الكعبة سببا لها ، فليست القيمة للكعبة ، ولكن يجب التعلق بكل سبب للمسبب لنرى من أى مكمن تبدو عناية الحق تعالى ، ومن أين تظهر ، ومن أين يلوح مراد الطالب ، فلم يكن الحرم مراد الرجال من قطع المفازات والبوادى ، لأن رؤية الحرم حرام على الحبيب ، وانما كان المراد المجاهدة فى الشوق المقلق ، أو قضاء فترة فى مشقة دائمة .

---

(١) سورة « البقرة » آية ١٣١ .

جاء رجل الى الجنيد رضى الله عنه فقال له الجنيد : من اين جئت ؟ فقال : كنت فى الحج . قال هل حججت ؟ قال : نعم . قال : هل رحلت عن جميع المعاصى منذ خرجت فى البداية من بيتك ورحلت عن وطنك ؟ فقال : كلا . قال : لم ترحل ، (ثم) قال : حين خرجت من البيت واقمت كل ليلة بمنزل ، هل قطعت فى هذا المقام مقاما من مقامات طريق الحق ؟ فقال : كلا . قال : لم تقطع منزلا ، (ثم)قال : حينما احرمت فى الميقات ، هل تجردت من صفات البشرية كما تجردت من ثيابك ؟ فقال : كلا . قال : اذن لم تحرم ، (ثم) قال : حين وقفت بعرفات ، هل لاح الوقت فى كشف المشاهدة ؟ فقال : كلا . قال : اذن لم تقف بعرفات ، وقال : حين ذهبت الى المزدلفة وحصل مرادك ، هل تركت جميع الرغبات (النفسانية) ؟ فقال : كلا . قال : لم تذهب الى المزدلفة ، وقال : حين طفت (بالكعبة) ، هل رايت سرك فى محل تنزيه لطائف حضرة جمال الحق ؟ فقال : كلا . قال لم تطف ، (ثم) قال : حين سعيت بين الصفا والمروة ، هل ادركت مقام الصفاء ودرجة المروءة ؟ فقال : كلا . قال : انك لم تسع بعد ، وقال : حينما جئت الى منى ، هل سقط عنك مناك ؟ فقال : كلا . قال : لم تذهب الى منى بعد ، (ثم) قال: عندما ضحيت فى المنحر ، هل ضحيت برغبات نفسك ؟ فقال : كلا . قال : فلم تضح ، وقال : عندما رميت الجمرات ، هل رميت كل ما صحبت من المعانى النفسية ؟ فقال : كلا . قال : فلم تلق الجمرات بعد ، ولم تحج ، فعد وحج على هذا النحو حتى تصل الى مقام ابراهيم .

سمعت أن رجلا من العظماء كان قد جلس امام الكعبة واخذ يبكى ويقول :

(شعر عربى)

واصبحت يوم النفر والعيس ترحل	وكان حدى الحادى بنا وهو معجل
اسايل عن سلمى فهل من مخبر	بأن له علما بها اين تنزل
لقد افسدت حجى ونسكى وعمرتى	وفى البين لى شغل عن الحج مشغل
سارجع من عامى لحجة قابل	فان الذى قد كان لا يتقبل

ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله : رايت شابا وقف صامتا فى الموقف ، وقد اطرق براسه ، وكان الخلق جميعا يدعون وهو صامت ، فقلت له : أيها الشاب! لم لا تدعو انت أيضا ؟ فقال : لقد عرتنى وحشة فضاع منى وقتى ، ولا وجه لدعائى . فقلت له : ادع ، ليبلغك الله تعالى مرادك ببركة هذا الجمع . فأراد أن يرفع يديه ويدعو ، فندت عنه صرخة ، وفاضت معها روحه ،

ويقول ذو النون المصرى رحمه الله : جلس شاب ساكنا فى منى والخلق مشغولون بالأضحيات ، فنظرت اليه لأرى ماذا يصنع ، ومن هو . فقال : يا الهى ! ان جميع الخلق مشغولون بالأضاحى ؛ وأنا أريد ان اضحى بنفسى فى حضرتك ، فتقبل منى ، قال هذا ، وأشار بسبابته على حلقه ، وسقط ، فلما امعنت النظر كان قد مات .

والحج على نوعين : حج فى الغيبة ، وحج فى الحضور ، فمن يكن فى مكة فى الغيبة يكن كمن هو فى منزله ، لأنه لا غيبة أولى من غيبة . ومن يكن فى بيته فى الحضور يكن كمن هو حاضر فى الكعبة ، اذ ليس حضور أولى من حضور ، فالحج مجاهدة لكشف المشاهدة ، وليست المجاهدة علة للمشاهدة ، بل سببا ، وليس للسبب تأثير كبير فى المعانى ، فالمقصود من الحج ليس رؤية البيت ، وانما كشف المشاهدة .

والآن فلآت بباب فى المشاهدة يتضمن هذا المعنى ، ليكون اقرب الى حصول مقصودك ، وبالله التوفيق .

باب المشاهدة :

« قال النبى عليه السلام : اجيعوا بطونكم ، ودعوا الحرص ، وأعروا أجسادكم ، وقصروا الأمل ، واظمئوا أكبادكم ، ودعوا الدنيا ، لعلكم ترون الله بقلوبكم(١) » . وقال أيضا عليه السلام فى جواب سؤال جبريل عن الاحسان ، أن : « اعبد الله كأنك تراه ، فأن لم تكن تراه فانه يراك(٢) » .

وأوحى (الله) الى د'ود عليه السلام أن : « يا داود ! أتدرى ما معرفتى ؟ قال : لا ، قال حياة القلب فى مشاهدتى » .

ومراد هذه الطائفة من المشاهدة : الرؤية بالقلب ، لأن (المشاهد) يرى الحق تعالى بالقلب فى الخلا والملا .

ويقول أبو العباس بن عطاء رحمه الله عن قول الله عز وجل : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا(٣) » أى : « ان الذين قالوا ربنا الله بالمجاهدة ، ثم استقاموا على بساط المشاهدة » .

---

(١) مكرر .
(٢) لأبى نعيم فى الحلية عن زيد بن أرقم (شرح الجامع الصغير ج ١ ص ٧٤) .
(٣) سورة « فصلت » آية ٣٠ .

وحقيقة المشاهدة على نوعين : نوع (يتأتى) من صحة اليقين ؛ والآخر من غلبة المحبة ، لأنه حين يصل المحب فى حال المحبة الى درجة ان تصير كليته كلها حديث الحبيب فانه لا يرى ســـواه ، كما يقول محمد بن واســـع رحمه الله : « ما رايت شيئا قط الا ورايت الله فيه » ، « اى بصحة اليقين » ، ويقول الشبلى رحمه الله : « ما رايت شيئا قط الا الله » ، يعنى بغلبة المحبة وغليان المشاهدة ؛ فواحد يرى الفعل وهو فى رؤيته للفعل يرى الفاعل بعين السر ، ويرى الفعل بعين الراس ؛ وواحد تسلبه المحبة من الكل ، فيرى الكل فاعلا ، فيكون طريق هذا(١) استدلاليا ، وطريق ذلك جذبيا(٢) . ومعنى ذلك أن واحدا يكون مستدلا ، حتى يجعل اثبات الدلايل الحقائق عيانا له ، وآخر يكون مجذوبا ومسلوبا ، اى ان الحق يجعل الدلائل والحقائق حجابا له ؛ « لأن من عرف شيئا لا يهاب غيره ، ومن أحب شيئا لا يطالع غيره ، (فالأحبة) تركوا المنازعة مع الله ، والاعتراض عليه فى احكامه وافعاله » .

وقد اخبرنا الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه ، وقال : « ما زاغ البصر وما طغى(٣) » ، (اى أنه) « من شدة الشوق الى الله » ، لم يفتح عينيه على اى شىء حتى يرى ما يجب (أن يرى) بقلبه . وحينما يغمض المحب عينه عن الموجودات فانه يرى الموجد بقلبه لا محالة ، « لقوله تعالى : لقد راى من آيات ربه الكبرى(٤) » . « وقوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم(٥) » . « اى ابصـــار العيون عن الشـــهوات ؛ وابصار القلوب عن المخلوقات » ، فكل من ينيم بالمجاهدة عين الراس عن الشهوة ، فانه لا محالة يرى الحق بعين السر ، « فمن كان أخلص مجاهدة . كان اصدق مشاهدة » ، فمشاهدة الباطن مقرونة بمجاهدة الظاهر .

ويقول سهل بن عبد الله رحمه الله : « من غض بصره عن الله طرفة عين لا يهتدى طول عمره » ، لأن ثمرة الالتفات الى الغير الترك للغير ؛ وكل من ترك للغير هلك ؛ فعمر أهل المشاهدة ما يكونون فيه فى المشاهدة ، وما يكون فى المغايبة لا يعدونه عمرا ، لأن هذا لهم موت على الحقيقـــة ؛ كما سئل أبو يزيد رحمه الله : كم عمرك ؟ قال : اربعة اعوام ؛ قالوا : كيف يكون

---

(١) اى الأول .
(٢) اى الثـــــانى .
(٣) ســـورة « النجم » آية ١٧ .
(٤) ســـورة « النجم » آية ١٨ .
(٥) ســـورة « النـــور » آية ٣٠ .

هذا ؟ قال : سبعون عاما وانا فى حجاب الدنيا ، ولكنى اراه منذ اربعة اعوام ، ولا اعد زمن الحجاب من عمرى .

وقال الشبلى رحمه الله : « اللهم اخبأ الجنة والنار فى خبايا غيبك حتى تعبد بغير واسطة » . ولما كان للطبع نصيب فى الجنة ، فان الغافل اليوم بحكم اليقين يعبد من اجلها ، وحينما لا يكون للقلب نصيب من المحبة فان الغافل يكون لا محالة محجوبا عن المشاهدة .

وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عائشة عن ليلة المعراج فقال : لم ار الحق . ويروى ابن عباس رضى الله عنهما أن الرسول عليه السلام قال له : رايت الحق . وقد بقى الخلق فى هذا الخلاف ، والأفضل ان يرفع المحب هذا الخلاف ، فأما قوله : رأيته ، فقد عبر به عن عين السر ، واما قوله ، لم اره، فقد اراد به عين الراس ، وكان واحد من هذين من اهل الباطن ، والثانى من اهل الظاهر ، فتكلم مع كل منهما على قدر حاله . وما دام السر قد راى ، فأى ضير اذا لم تكن (الرؤية) بواسطة العين ؟ .

ويقول الجنيد رحمه الله : لو قال لى الله : انظر الى ، اقول : لا ارى ، لأن العين فى المحبة : غير ، وغريب ، وغيرة الغيرية تمنعنى من الرؤية ، لأنى كنت اراه فى الدنيا بغير واسطة العين ، فكيف اتخذ واسطة فى العقبى .

(شعر عربى)

انى لأحسد ناظرى عليكا   فأغض طرفى اذا نظرت اليكا

فهم يضنون برؤية الحبيب على العين ، لأن العين غريب .

قيل لشيخ : اتريد ان ترى الله ؟ قال : لا ، قيل : لم ؟ قال : عندما اراد موسى : لم يره ، ومحمد لم يرد ، فراى . فارادتنا هى حجابنا الأعظم عن رؤية الحق تعالى ، لأن وجود الارادة فى المحبة مخالفة ، والمخالفة حجاب . واذا انقطعت الارادة فى الدنيا ، حصلت المشاهدة ، واذا ثبتت المشاهدة ، صارت الدنيا مثل العقبى والعقبى مثل الدنيا .

ويقول أبو يزيد رحمه الله : « ان لله عبادا لو حجبوا عن الله فى الدنيا والآخرة لارتدوا » . اى انه يرعاهم دائما بدوام المشاهدة ، ويحييهم بحياة محبتهم . وحين يحجب المكاشف يصير مطرودا لا محالة .

ويقول ذو النون رحمه الله : كنت أسير يوما فى مصر ، فرأيت صبية كانوا

يرجمون شابا ، فقلت : ماذا تريدون منه ؟ قالوا : انه مجنون ، قلت : اى علامة للجنون تبدو عليه ؟ قالوا : انه يقول انى ارى الله ، فقلت:ايها الشاب! اتقول هذا أم يتقولونه عليك ؟ قال : لا ، بل انا الذى اقول ، لانى اذا لم ار الحق لحظة وحجبت ، لما اطعته .

وقد اخطأ هنا قوم من اهل هذه الطريقة ، فهم يظنون أن رؤية القلوب والمشاهدة تكون عن طريق الصورة التى يثبتها الوهم فى القلب ، فى حال الذكر او الفكر ، وهذا تشبيه محض ، وضلال واضح ، لانه ليس لله تعالى حيز حتى يأخذ بالوهم حيزا فى القلب ، أو يطلع العقل على كيفيته ، وكل ما هو موهوم يكون من جنس الوهم ، وكل ما هو معقول من جنس العقل ، والحق تعالى وتقدس غير مجانس للأجناس ، واللطائف والكثائف جملة جنس لبعضها فى محل مضادتها لأحدها الآخر ، لأنه فى تحقيق التوحيد يكون الضد جنسا فى جانب القديم ، لأن الأضداد محدثات ، والمحدثات من جنس واحد ، « تعالى الله عن ذلك وعما يقول الظالمون » .

فالمشاهدة فى الدنيا تكون كالرؤية فى العقبى . ولما كانت الرؤية ، باجماع جميع الصحابة ، تجوز فى العقبى ، فان المشاهدة تجوز ايضا فى الدنيا . ويوجد فرق بين مخبر يخبر عن مشاهدة العقبى ، ومخبر يخبر عن مشاهدة الدنيا،وكل من يخبر عن هذين المعنيين يخبر بالاجازة لا بالدعوى. أى لا يقول ان الرؤية والمشاهدة جائزة ، أو لا يقول : ان لى مشاهدة ، لأن المشاهدة صفة السر ، والاخبار عبارة اللسان ، وحين يكون للسان خبر عن السر حتى أنه يعبر عنه ، فان هذه لا تكون مشاهدة ، بل تكون ادعاء ، لأن الشىء الذى لا تثبت حقيقته فى العقول ، كيف يعبر عنه اللسان الا بمعنى المجاز ؟ » ، لأن المشاهدة قصور اللسان بحضور الجنان » . فللسكوت درجة أعلى من النطق ، لأن السكوت علامة المشاهدة ، والنطق علامة الشهادة ، وفرق كبير بين الشهادة على شىء ومشاهدة شىء ، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم فى درجة القرب والمحل الأعلى الذى خصه الحق تعالى به : « لا احصى ثناء عليك » لأنه كان فى المشاهدة ، والمشاهدة فى درجة المحبة : وحدة ، والتعبير فى الوحدة : غربة . ثم قال : « أنت كما اثنيت على نفسك[١] » : أى ان كلامك كلامى ، وثناءك ثنائى ، ولا ارى اللسان أهلا لأن يعبر عن حالى ، ولا أرى البيان يستحق أن يظهر حالى .

---

(١) مكرر .

ويقول قائل فى هذا المعنى :

(شـــعر عـــربى)

تمنيت ان اهـــوى فلمـــا رايتـــــه
بهت فلم املك لســـــانا ولا طـــرفا

هذه هى احكام المشـاهدة كاملة على سـبيل الاختصـار ، وبالله العـــون والتوفيـــق .

كشف الحجاب التاسع
فى الصحبة مع آدابها وأحكامها

قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا(١) » اى : ادبوهم .

« وقال النبى عليه السلام : حسن الأدب من الايمان(٢) » ، وقال ايضا : « أدبنى ربى فأحسن تاديبى(٣) » .

فاعلم أن زينة وحلية جميع الأمور الدينية والدنيوية متعلقة بالآداب ، ولكل مقام من مقامات اصناف الخلق ادب ، والكافر والمسلم ، والموحد والملحد ، والسنى والمبتدع متفقون على أن حسن الأدب فى المعاملات طيب ، ولا يثبت اى رسم فى العالم بدون استعمال الأدب .

والآداب فى الناس : حفظ المروءة ، وفى الدين : حفظ السنة ، وفى المحبة ، حفظ الحرمة . وهذه الثلاثةمرتبطة ببعضها البعض ، لأن كل من ليست له مروءة لا يكون متابعا للسنة ، وكل من لا يحفظ السنة لا يرعى الحرمة .

وحفظ الأدب فى المعاملة يحصل من تعظيم المطلوب فى القلب ، وتعظيم الحق وشمائره من التقوى ، ومن يدس تعظيم شواهد الحق بلا حرمة لا يكن له اى نصيب فى طريق التصوف . ولا يمنع السكر والغلبة الطالب من حفظ الآداب بأى حال ، لأن الأدب يكونلهم عادة ، والعادة تكون قرين الطبيعة ، وسقوط الطبائع عن الحيوان فى اى حال محال ، ما دامت الحياة قائمة ، فطالما كانت اشخاصهم قائمة ، فانهم فى كل الاحوال تجرى عليهم آداب المتابعة ، أحيانا بالتكلف ، وأحيانا بدون تكلف ، فحين يكون حالهم الصحو ، فانهم يحفظون الآداب بالتكلف ، وعندما يكون حالهم السكر ، فان الحق تعالى يحفظ الأدب عليهم . وتارك الأدب لا يكون بأية صفة

---

(١) سورة « التحريم » آية ٦ .

(٢) رواه الديلمى فى مسند الفردوس : « حسن العهد من الايمان » (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٤٢٢) .

(٣) رواه ابن السمعانى فى أدب الاملاء عن ابن مسعود (شرح الجامع الصغير جـ ١ ص ٢١) .

وليـا ، « لأن المودة عند الآداب ؛ وحسن الآداب صفة الأحباب » ، وكل من يكرمه الحق تعالى ، فدليل ذلك انه يحفظ عليه حكم آداب الدين ، وذلك على خلاف ما تقول طائفة من الملاحدة ــ لعنهم الله ــ من أن العبد عنـدما يصير مغلوبا فى المحبة ، يسقط عنه حكم المتابعة ، وسـأبين هذا فى مكان آخر ان شـاء الله .

اما الآداب فعلى ثلاثة اقسام :

الأول : فى التوحيد ــ مع الحق عز وجل ، وذلك بأن يحفظ نفسـه من عدم الحرمة فى الخلا والملا ، فتكون معاملته فى الخلاء كما يفعل فى مشاهدة الملوك ، وفى الأخبار الصحاح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد جلس يوما متربعا فجاء جبريل وقال : « يا محمد ! اجلس جلسة العبيد » . أى : اجلس عبدا كالعبيد فى حضرة الله تعالى .

ويقال ان الحارث المحاسبى لم يسند ظهره الى حائط اربعين سنة ليـلا ونهارا ، ولم يجلس الا جاثيا على ركبتيه ، فسألوه : لماذا تتعب نفسك ؟ قال : انى لأخجل أن أجلس فى مشاهدة الحق غير جلسة العبيد .

وانا على بن عثمان الجلابى ، رضى الله عنه ، رأيت رجلا فى نهاية ديار خراسان ، بقرية يسمونها « كمند(١) » ــ وذلك الرجل كان معروفا ويسمونه اديب الكمندى(٢) ــ وكان رجلا فاضلا تماما ، وقد وقف عشرين عاما على قدميه ، ولم يكن يجلس الا لتشهد الصلاة ، فسئل عن علة ذلك ، فقال : ليس لى درجة الجلوس فى مشاهدة الحق بعد .

وسئل ابو يزيد رحمه الله : « بم وجدت ما وجدت ؟ قال : بحسـن الصحبة مع الله عز وجل » .

ويجب على العالمين حفظ الآداب فى مشاهدة معبـودهم ، ويتعلمون من زليخا انها حين خلت بيوسف وطلبت منه اجابة حاجتها ، كانت قد غطت أولا وجه صنمها بشىء ، فسألها يوسف عليه السلام : ما تفعلين ؟ قالت : سترت وجه المعبود حتى لا يرانى بلاحرمة ؛ لأن ذلك ليس من شرط الأدب . وحين

---

(١) كمند : كمنده ، ذكرها ياقوت فقال انها من قرى الصغد من نواحى كرمينية : ينسب اليها خالد بن ابراهيم البخارى الكرمسينى الكمنـدى (معجم البلدان ج ٤ ص ٣٠٥) .

(٢) اشار اليه الهجويرى على انه من معاصريه (انظر ج ١ ص ٣٨٩) واورد له الجامى ترجمة لا تزيد عما أورده الهجويرى عنه فى كشف المحجوب (انظر نفحات الأنس ص ٣١٨) .

وصل يوسف الى يعقوب واكرمه الله تعالى بوصاله ، صير زليخا شابة وهداها الى الاسلام وزوجها من يوسف ، وقصدها يوسف ففرت زليخا منه ، فقال : يا زليخا ! انا محبوبك ، فلم تفرين منى ؟ هل انمحت محبتى من قلبك ؟ قالت : لا والله ، بل زادت ، ولكنى قد حفظت دائما حرمة معبودى . ويوم ان خلوت بك كان معبودى صنما ولم يكن يرى قط ، ولكن بحكم انه كان له عينان لا تبصران ، فقد غطيتهما بشىء حتى ترتفع عنى تهمة عدم الادب ، والآن لى معبود بصير بلا مقلة وآلة ، وهو يرانى على اية صفة اكون ، ولا اريد ان اكون تاركة للآداب .

ولما حمل الرسول صلى الله عليه وسلم الى المعراج ، لم ينظر الى الكونين ، حفظا للأدب ، كما قال الله تعالى : « ما زاغ البصر وما طغى » اى : ما زاغ البصر برؤية الدنيا ، وما طغى برؤية العقبى » .

والقسم الثانى : الأدب مع النفس فى المعاملة ، وذلك بأن يراعى المروءة فى كل الاحوال مع نفسه ، فما يكون فى صحبة الخلق والحق سوء ادب لا يعمله مع نفسه . ومثال ذلك ان لا يقول غير الصدق ؛ ولا يجيز أن يجرى على لسانه خلاف ما يعرف ، لأن فى هذا عدم مروءة . وثانيا : ان يأكل قليلا حتى يلزمه التقليل من الذهاب الى المطهرة ، وثالثا : أن لا ينظر الى شىء من نفسه لا يجوز لغيره النظر اليه ، لانه يرد عن امير المؤمنين على كرم الله وجهه انه لم ينظر الى عورته قط ؛ وسئل عن ذلك ، فقال : انى لأخجل من نفسى ان انظر الى شىء يحرم النظر الى جنسه .

والقسم الثالث : الأدب مع الخلق فى الصحبة ، واهم آداب صحبة الخلق يكون فى السفر والحضر بحسن المعاملة وحفظ السنة . ولا يمكن فصل هذه الانواع الثلاثة من الآداب عن بعضها البعض .

والآن : فلأرتب هذا على قدر الامكان ، ليكون طريقه أسهل عليك وعلى القراء ؛ وبالله العون والتوفيق ، وحسبنا الله .

باب الصحبة وما يتعلق بها :

« قال الله تبارك وتعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا(١) » اى بحسن رعايتهم الاخوان » .

« وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث يصفين لك ود اخيك :

(١) سورة « مريم » آية ٩٦ .

تسلم عليه ان لقيته ، وتوسع له فى المجالس ، وتدعوه بأحب اسمائه اليه(١) » . هذا ما أمر به الرسول من حسن الرعاية وحفظ الحرمة .

« وقوله تعالى : انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم(٢) » .

« وقوله عليه السلام : اكثروا من الاخوان فان ربكم حيى كريم يستحى أن يعذب عبده بين اخوانه يوم القيامة » .

ولكن يجب ان تكون الصحبة من اجل الله عز وجل ، لا من أجل هوى النفس وحصول المراد والأغراض ، ليكون العبد مشكورا بحفظ آدابها .

قال مالك بن دينار لصهره المغيرة بن شعبة(٣) رضى الله عنهما : « كل أخ وصاحب لم تستفد منه فى دينك خيرا فانبذ عنك صحبته حتى تسلم » . ومعنى هذا انه يجب على المرء أن يصحب من هو اكبر او اصغر منه ، لانك اذا صحبت من هو اكبر منك فانك تستفيد ، واذا صحبت من هو أصغر منك فانه يستفيد منك فى الدين ، لأنه اذا تعلم منك شيئا دينيا تحصل فائدة دينية ، واذا تعلمت أنت شيئا ، فكذلك . ولذلك قال النبى عليه السلام : « ان من تمام التقوى تعليم من لم يعلم » .

ويرد عن يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله أنه قال : بئس الصديق صديق تحتاج أن تقول له اذكرنى فى دعائك ، وبئس الصديق صديق تحتاج أن تعيش معه بالمداراة ، وبئس الصديق صديق يلجئك الى الاعتذار فى زلة كانت منك » . لأن العذر شرط الغربة ، والغربة جفاء فى الصحبة .

« وقال النبى صلى الله عليه وسلم : المرء على دين خليله ، فلينظر احدكم من يخالل (٤)» ، فاذا صحب الاخيار فهو خير وان يكن شريرا ، لان تلك الصحبة تجعله خيرا ، واذا صحب الأشرار فهو شرير وان يكن خيرا ، لأنه

---

(١) رواه الطبرانى فى الأوسط ، والحاكم فى المستدرك عن عثمان بن طلحة الحجبى ، والبيهقى عن عمر موقوفا وقال عنه ضعيف (شرح الجامع الصغير ج ١ ص ٢٣٨) .

(٢) سورة « الحجرات » آية ١٠ .

(٣) المغيرة بن شعبة : كان والى الكوفة من قبل معاوية ، وفى سنة تسع وأربعين كان الطاعون بالكوفة فهرب منها المغيرة ثم عاد اليها فطعن ، فمات . (مروج الذهب ج ٢ ص ٦٧ ـــ ٦٨) .

(٤) رواه أبو داود (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٤٥٤) .

يرضى بما فيهم ، فاذا رضى بالشر فانه يصير شريرا وان يكن خيرا ، فقد جاء فى الحكايات ان رجلا كان يطوف بالكعبة ويقول : « اللهم اصلح اخوانى! فقيل له : لم لم تدع لك فى هذا المقام ؟ فقال رحمه الله : « ان لى اخوانا ارجع اليهم،فان صلحوا صلحت معهم ، وان فسدوا فسدت معهم » ، فلما كان اساس صلاحى هو صحبة الصالحين فانى أدعو لاخوانى ليتحقق مقصودى ومقصودهم ان شاء الله .

وأساس هذا كله ان النفس تسكن الى العادة ، والمرء بين اية جماعة تكون ، يعتاد أفعالهم ، لأن كل المعاملات والرغبات الحق والباطلة مركبة فيه ، فكل ما يراه من معاملاتهم وميولهم ، يتربى فيه ويغلب على ميوله الاخرى .

وللصحبة اثر عظيم فى الطبع ، وللعادة صولة صعبة ، الى حد أن البازى يصير عالما بصحبة الآدمى ، والببغاء يصير ناطقا بالتعلم ، والحصان يتحول بالرياضة من العادة البهيمية الى العادة الآدمية ، وامثال هذا . وهذا كله دليل على تأثير الصحبة ، لأن عاداتهم العزيزة قد غلبت .

ومشايخ هذه الطريقة رضى الله عنهم يطلبون اولا حق الصحبة من احدهم الآخر ، ويأمرون المريدين بذلك ، الى حد ان صارت الصحبة بينهم كالفريضة . وقد كتب المشايخ رضى الله عنهم قبل هذا كتبا فى آداب صحبة هذه الطائفة مشروحة ، مثل الجنيد رضى الله عنه ، فقد الف كتابا اسمه : « تصحيح الارادة » . والف احمد بن خضرويه البلخى كتابا اسمه : « الرعاية بحقوق الله » ؛ ومحمد بن على الترمذى رحمه الله الف ايضا كتابا اسماه : « بيان آداب المريدين » ، وأبو القاسم الحكيم رضى الله عنه ، وابو بكر الوراق ، وسهل بن عبد الله ، وابو عبد الرحمن السلمى ، والأستاذ ابو القاسم القشيرى رحمة الله عليهم اجمعين الفوا ايضا كتبا مستوفاة فى هذا المعنى ، وقد كان هؤلاء جميعا ائمة هذا الفن . ومقصودى من هذا الكتاب هو أن كل من يملكه لايحتاج الى كتب اخرى . وقد قلت قبل هذا فى مقدمة الكتاب ، فى حال سؤالك ، ان هذا الكتاب غنية لك ولطلاب هذه الطريقة .

والآن ارتب هذه الابواب فى انواع آداب معاملاتهم ، ان شاء الله تعالى وحده ، وكفى .

باب آدابهم فى الصحبة :

بما أنك عرفت أن أهم الأشياء للمريد هو حق الصحبة ، فلا محالة أن تكون رعاية الصحبة فريضة ، لأن الوحدة هلاك للمريد ، « لقوله عليه

السلام : الشيطان مع الواحد(١) » ، « وقوله تعالى : « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم(٢) » . فلا آفة للمريد مثل الوحدة .

وقد وجدت فى الحكايات أن مريدا من مريدى الجنيد رضى الله عنه ، خيل اليه انه وصل الى درجة الكمال ، وقال لنفسه : ان الوحدة افضل لى من الصحبة ، واعتكف فى زاوية ، واعرض عن صحبة الجماعة ، فلما اقبل الليل جىء بجمل ، وقيل له : ينبغى لك أن تذهب الى الجنة ، فركبه وأخذ يسير حتى بدا له مكان بهيج ، وكان فيه جماعة حسان الصور ، واطعمة طيبة ، ومياه جارية ، واسبغوه حتى وقت السحر ، ثم نام ، فلما استيقظ راى نفسه على باب صومعته ، حتى استشرت فيه رعونة الآدمية ، واظهرت نخوة الشباب اثرها فى قلبه ، فأطلق لسان الدعوى ، وكان يقول : ان لى كذا وكذا ، حتى ابلغ الخبر الجنيد ، فنهض وجاء الى صومعته ، فوجده وقد ملىء راسه زهوا ، وتمكن فى دماغه الكبر ، فسأله الجنيد عن حاله ، فذكر للجنيد كل شىء ، فقال له رضى الله عنه : عندما تذهب الليلة الى ذلك المكان ، قل : « لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » ثلاث مرات . فلما جن الليل ، حملوه ، وكان فى قلبه ينكر علم الجنيد ، فلما انقضى زمن قال : (لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم) ثلاث مرات على سبيل التجربة ، فضج اولئك جميعا وانصرفوا ، ووجد نفسه جالسا فى وسط مزبلة ، وقد احاطت به بعض عظام الرمم . ووقف على خطئه ، وتعلق (بأهداب) التوبة ، ورجع الى صحبة أصحابه .

وليس للمريد آفة كالوحدة . وشرط صحبتهم هو أن يجعلوا كل انسان فى درجته : مثل الاحترام مع الشيوخ ، والانبساط مع الأقران ، والشفقة مع الصغار ، فيجعلوا الشيوخ فى درجة الآباء ، والأقران فى درجة الاخوان، والصغار فى درجة الأبناء ، ويتبرأوا من الحقد ، ويحترزوا من الحسد ، ويعرضوا عن البغضاء ، ولا يضنوا بالنصيحة على احد .

ولا يجوز فى الصحبة أن يغتاب احدهم الآخر او يخونه او ينكر عليه فى القول والفعل ، لانه ما دامت الصحبة فى البداية من أجل الله عز وجل فيجب الا تنقطع بفعل او قول يصدر من العبد .

---

(١) رواه البزاز عن ابى هريرة : « الشيطان يهم بالواحد والاثنين فاذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٧٠) .
(٢) سورة « المجادلة » آية ٧ .

وقد سألت شيخ المشايخ ابا القاسم الجرجانى رضى الله عنه : ما شرط الصحبة ؟ قال : الا تطلب حظك فى الصحبة ، لأن جميع آفات الصحبة ناجمة من أن يطلب كل شخص فيها حظه . والوحدة خير لصاحب الحظ من الصحبة ، وحين يتخلى عن حظه ويرعى حظوظ أصحابه يكون مصيبا فى الصحبة .

يقول واحد من الدراويش : خرجت مرة من الكوفة قاصدا مكة ، فوجدت ابراهيم الخواص رضى الله عنه فى الطريق ، فطلبت منه الصحبة ، فقال : يلزم للصحبة أمير وتابع ، فهل تريد أن تكون أنت الأمير أم أنا ؟ فقلت : كن أنت الأمير ، فقال : لا تخرج الآن عن أمر الأمير ، فقلت : قبلت . قال : فلما وصلنا منزلا قال : اجلس ، ففعلت ، فنزح الماء من البئر ، وكان الجو باردا ، فجمع الحطب واشعل النار ، واكرمنى . وكنت كلما قصدت القيام بعمل كان يقول لى : احفظ شرط الأمر . فلما اقبل الليل هطل مطر عظيم ، فخلع مرقعته ووقف على راسى حتى الصباح وقد بسط المرقعة على يديه ، وكنت فى شدة الخجل ، وبحكم الشرط لم استطع أن اقول شيئا ، وعندما طلع الفجر قلت : ايها الشيخ ! انا اليوم الأمير ، فقال : حسن . وعندما بلغنا منزلا قام بنفس الخدمات ، فقلت : لا تخرج عن أمر الأمير ، فقال : ان الشخص الذى يخرج عن أمر الأمير هو الذى يأمر الأمير بخدمته . وصحبنى على هذه الصفة حتى مكة ، ولما جئنا مكة فررت خجلا منه ، حتى رآنى فى منى ، وقال لى : يا بنى ! عليك ان تصحب الدراويش كما صحبتك(١) .

« روى عن أنس بن مالك انه قال : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وخدمته ، فوالله ما قال لى أف قط ، وما قال بشىء فعلت : لم فعلت كذا ، ولا بشىء لم افعله : الا فعلت كذا » .

والدراويش جميعا على قسمين : قسم مقيم ، وقسم مسافر . وسنة المشايخ رضى الله عنهم انه يجب على المسافرين أن يفضلوا المقيمين على انفسهم لأنهم يسعون على نصيبهم ، والمقيمون اقاموا لحق الخدمة . وفى المسافرين علامة الطلب ، وفى المقيمين أمارة الادراك ، فالفضل يكون لمن ادرك واقام واستراح من الطلب ، على من (لا يزال) يطلب . ويجب على المقيمين أن يفضلوا المسافرين على انفسهم لأنهم اصحاب علائق ، والمسافرون قد تجردوا من العلائق . والمسافرون فى الطلب ، والمقيمون فى الوقفة .

---

(١) روى السراج هذه القصة عن أبى على الرباطى انه قال : صحبت عبد الله المروزى .. الخ (انظر اللمع ص ٢٣٦ — ٢٣٧) .

ويجب على الشيوخ أن يفضلوا الشبان على أنفسهم ، لأنهم أقرب عهدا في الدنيا ، وذنوبهم أقل . ويجب على الشبان أن يفضلوا الشيوخ على أنفسهم لأنهم أسبق في العبادة ، وأكثر تقدما في الخدمة . وما دام الأمر هكذا فان كلا الفريقين يدرك النجاة بأحدهما الآخر ، والا هلكوا .

فصل : واعلم أن حقيقة الآداب هي اجتماع خصال الخير ، وقد سميت المادبة مادبة لأن كل ما يأتي عليها يكون خيرا كله ، « فالذي اجتمع فيه خصال الخير فهو أديب » . وقد جرت العادة على أن يسمى الشخص الذي يعرف علم اللغة والنحو والصرف أديبا ، وعند هذه الطائفة : « الأدب هو الوقوف مع المستحسنات ، ومعناه أن يعامل الله في الأدب سرا وعلانية ، واذا كنت كذلك كنت أديبا وان كنت أعجميا ، وان لم تكن كذلك تكون على ضده » .

وسئل واحد من المشايخ رضي الله عنهم : ما شرط الأدب ؟ قال : أجيبك ببيت سمعته(١) ، معناه أن الأدب هو انك اذا تكلمت يكون قولك صدقا ، واذا مارست المعاملة تكون معاملتك حقا . وقول الصدق مليح ولو كان غليظا ، والمعاملة الطيبة حسنة ولو كانت صعبة ، فاذا تحدث المرء يكون مصيبا في قوله ، وحين يصمت يكون محقا في صمته .

وحسنا فرق الشيخ أبو نصر السراج ، رحمه الله ، صاحب كتاب اللمع في كتابه بين الآداب ، حيث قال :

الناس في الأدب على ثلاث طبقات : أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب .

وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفس ، وتأديب الجوارح ، وحفظ الحدود وترك الشهوات .

وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب ، ومراعاة الأسرار ، والوفاء بالعهود ، وحفظ الوقت ، وقلة الالتفات الى الخواطر ، وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب(٢) » .

---

(١) الشيخ المشار اليه هو أبو العباس بن عطاء ، والبيت هو :
اذا نطقت جاءت بكل ملاحة
وان سكتت جاءت بكل مليح
(اللمع ص ١٩٦)

(٢) هنا اختصار لبعض العبارات الواردة في نص السراج : أنظر النص الكامل في اللمع ص ١٩٥ .

وهذا كلام جامع ، وسيأتي تفصيله مفرقا فى الكتاب ان شاء الله عز وجــل .

باب آداب الاقامة فى الصحبة :

حين يختار درويش الاقامة بدون سفر ، فشرط أدبه انه حين يأتيه مسافر ان يتقدم اليه بحكم الحرمة مسرورا ، ويستقبله باحترام ، ويعتبره واحدا من ضيوف ابراهيم الخليل — عليه السلام — المكرمين ، ويفعل معــه ما فعله ابراهيم عليه السلام ، اذ قدم ما كان لديه بلا تكلف ، كما قال الله عز وجل : « فجاء بعجل سمين(١) » ، ولا يسأله من اين جئت ؟ او : الى اين تذهب ؟ او : ما اسمك ؟ . ووفقا لحكم الأدب يرى أن مجيئه من عند الحق ، وذهابه الى الحق ، واسمه عبد الحق ، ثم ينظر : هل راحتــه تكون فى الخلوة او الصحبة ؟ فاذا اختار الخلوة يخلى له مكانا ، واذا اختار الصحبة يتكلف بحكم الأنس والانبساط للصحبة . وحين ينام فى الليل يجب ان يضع المقيم غطاء على اقدامه ، واذا لم يدعه وقال : لست معتادا ذلك ، فلا يتشبث به حتى لا يثقل عليه . وفى اليوم التالى يعرض عليه (الذهاب الى) الحمام ، ويقوده الى انظف الحمامات ، ويحفظ ملابسه عن مآزر الحمام ، ولا يدع خادما اجنبيا يقوم بخدمته ، اذ يجب ان يخدمه واحد من جنسه فى الاعتقاد حتى يتطهر ذلك الشخص من جميع الآفات بتطهيره . ويجب ان يحك له ظهره وركبتيه واكفاف قدميه ويديه ، ولا يشترط اكثر من هذا . واذا كان فى استطاعة المقيم ان يصنع له ثوبا جديدا فلا يقصر ، واذا لم يستطع فلا يتكلف ، ويغسل له خرقته ليلبسها عندما يخرج من الحمــام .

وعندما يعود من الحمام ويأتى يوم آخر ، ويكون فى تلك المدينة شيخ أو جماعة من ائمة المسلمين يقول له : اذا استصوبت فاننا نذهب لزيارتهم ، فاذا قبل كان صوابا ، واذا قال انه لا يرغب ، فلا ينكر عليه ذلك ، لأنه يأتى على طلاب الحق وقت لا يملكون فيه حتى قلوبهم : الم تر انه عندما قالوا لابراهيم الخواص رحمه الله : حدثنا عن عجائب اسفارك ، قال : اعجبها ان الخضر النبى طلب صحبتى فلم اجبه ، ولم اشأ فى تلك الساعة ان يكون لأحد سوى الحق لدى قلبى خطر ومقدار يجب مراعاتهما .

ولا يليق البته ان يأخذ المقيم المسافر للسلام على ذوى الجاه ، أو الى ولائمهم ، او الى مآتمهم ، او عيادة مرضاهم . وكل مقيم يطمع فى أن يجعل من المسافر آلة لتكدية ويحمله من هذا المنزل الى ذلك ، فعدم خدمته له أولى

---

(١) سورة « الذاريات » آية ٢٦ .

من ان يذل جسده ويؤذى قلبه . وانا على بن عثمان الجلابى لم يكن أشق واصعب على فى اسفارى من الخدم الجهلة والمقيمين الادناس الذين كانوا يصحبوننى من وقت لآخر ، ويأخذوننى من منزل هذا السيد الى منزل هذا الدهقان ، وكنت اذهب معهم كارها فى الباطن ، ومتسامحا فى الظاهر . وكل ما كان المقيمون يفعلونه معى كان مخالفا للطريقة ، وقد نذرت أننى اذا جاء وقت واصبحت مقيما الا افعل هذا مع المسافرين . وليس فى صحبة غير المؤدبين فائدة اكثر من ان لا تفعل ما لا يروقك من معاملاتهم .

وايضا اذا انبسط درويش مسافر وصحبه لعدة أيام ، واظهر الرغبة فى حاجة دنيوية ، فلا حيلة للمقيم الا أن يقضى له حاجته . واذا كان هذا المسافر مدعيا وعديم الهمة ، فينبغى على المقيم الا يقلل من همته ويتبعه فى مطالبه غير الجائزة ، لأن هذه طريقة المنقطعين ، فاذا لزمه الذهاب الى السوق للبيع والشراء ، أو الى باب سلطان للعونة ، فما شأنه بصحبة المنقطعين ؟ .

ويقال ان الجنيد رضى الله عنه كان قد جلس مع اصحابه بحكم الرياضة، فدخل مسافر ، فتكلفوا من اجله واحضروا له طعاما ، فقال : يلزمنى غير هذا ، الشيء الفلانى ، فقال له الجنيد : ينبغى لك أن تذهب الى السوق ، لانك رجل اسواق لا رجل مساجد وصوامع .

ذات مرة خرجت من دمشق مع اثنين من الدراويش بقصد زيارة ابن العلاء(١) ؛ وكان فى روستاق الرملة(٢) ، فقلنا لاحدنا الآخر فى الطريق : ينبغى لكل منا ان يفكر مع نفسه فى واقعة ليخبرنا ذلك الشيخ عما نبطن ، وتنحل واقعتنا . وقلت لنفسى : يلزمنى منه اشعار ومناجاة الحسين بن منصور ، وقال الآخر : يلزمنى ان يدعو لى ليشفى طحالى ، وقال الثالث : تلزم لى حلوى صابونية . فلما وصلنا اليه — وكان قد امر فكتبوا كراسة

---

(١) ابن العلاء : الشيخ زكى بن علاء : من مشايخ الشام المعاصرين للهجويرى ، اشار اليه الهجويرى وذكر انه كان شعلة من شعلات المحبة ، ذا آيات وبراهين ظاهرة (انظر جـ ١ ص ٣٨٧) .

(٢) « الرملة » : مدينة عظيمة بفلسطين ، وكانت رباطا للمسلمين ، وبينها وبين بيت المقدس ثمانية عشر ميلا . وهى كورة من فلسطين . وكانت دار ملك داود وسليمان . ولما ولى الوليد بن عبد الملك وولى اخاه سليمان جند فلسطين نزل « لد » ثم نزل « الرملة » ومصرها وكان أول ما بنى فيها قصره (معجم البلدان جـ ٢ ص ٨١٧) .

أشعار ومناجاة الحسين بن منصور — فوضعوها أمامى ، ومسح بيده على طحال ذلك الدرويش فشفى طحاله ، وقال للآخر : ان الحلوى الصابونية غذاء العونة وانت تلبس لباس أولياء الله ، ولا يستقيم لباس الأولياء مع مطالب العونة ، فأختر واحدا منهما .

وجملة القول انه لا يجب على المقيم الا رعاية من يكون مشغولا برعاية الحق وتاركا لحظ نفسه ، واذا اقام أحد فى حظوظ نفسه فيجب على الآخر أن يخالفه ، فاذا أخذ أيضا بترك حظه وأقام فى حفظه ، فجائز ، ليكون فى كلا الحالين قد سلك الطريق لا قطع الطريق .

ومعروف فى أخبار النبى عليه السلام انه كان قد آخى بين سلمان الفارسى وابى ذر الغفارى ، وكانا كلاهما من كبار أهل الصفة ومن رؤساء وأرباب الباطن . وذات يوم دخل سلمان بيت ابى ذر للزيارة ، فشكت زوجة ابى ذر الى سلمان من ابى ذر قائلة : ان اخاك لا يأكل شيئا نهارا ، ولا ينام ليلا . فقال سلمان : احضرى ماكولا ، وعندما احضرته قال لأبى ذر : يا اخى ! ينبغى أن تأكل معى ، لأن هذا الصيام ليس فريضة عليك ، فوافقه ابو ذر ، فلما اقبل الليل قال له : يا اخى ! يجب أن ترافقنى فى النوم ، « وفى الأثر : ان لجسدك عليك حقا ، وان لزوجك عليك حقا ، وان لربك عليك حقا(١) » . ولما كان اليوم التالى جاء ابو ذر الى النبى عليه السلام فقال له : ياأبا ذر ! انى أقول ما قاله سلمان بالأمس : « ان لجسدك عليك حقا » . ولما كان ابو ذر قد ترك حظوظه ، فقد أقام سلمان فى حظوظه ، وترك ورده . وكل ما تفعله على هذا الأصل يكون صحيحا ومحكما .

وفى وقت ما كنت اعيث فى ديار العراق ، فى طلب (أسباب) الدنيا واتلافها ، وقد تجمع على دين كبير ، وكان على أن أتحمل فضول كل شخص ، وكان القوم قد اقبلوا على ، وعجزت فى مشقة حصول اهوائهم ، فكتب الى سيد من سادات الوقت رسالة يقول فيهـــا : حذار يا بنى ! لا تشغل قلبك عن الله عز وجل باراحة من هو مشغول بهواه ، فاذا وجدت قلبا أعز من قلبك فانه يجوز أن تشغل قلبك باراحته ، والا فكف عن ذلك الفعل ، لأن الله عز وجل كاف عباده . فاسترحت فى الحال بهذا الكلام .

هذه هى أحكام المقيمين فى صحبة المسافرين ، على سبيل الاختصار وبالله التوفيق .

---

(١) « ان لجسدك عليك حقا .. الخ (راجع الطبرى ج ١٠ ص ٥١٧ وما بعدها ، سنن الدارمى ج ٢ ص ١٣٣ ، تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٨٨) .

باب الصحبة فى السفر وآدابه :

حين يختار درويش السفر بلا اقامة ، فشرط ادبه اولا هو ان يسافر من اجل الله تعالى لا لمتابعة الهوى . وكما يسافر بالظاهر ، فانه يسافر ايضا عن اهوائه بالباطن ، ويكون دائما على طهارة ، ولا يضيع اوراده . ويجب أن يكون مراده من هذا السفر : اما حج ، أو غزو ، أو زيارة موضع ، أو تحصيل فائدة ، أو طلب علم ، أو رؤية شيخ من المشايخ ، والا يكون مخطئا فى ذلك السفر .

ولا مناص له فى هذا السفر من مرقعة وسجادة وعصا وركوة وحبل وحذاء أو نعل ، ليستر عورته بالمرقعة ، ويصلى على السجادة ، ويتطهر بالركوة ، ويدفع الآفات عن نفسه بالعصا ويكون له فيها مآرب أخرى ، ويضع الحذاء فى قدميه فى حال الطهارة حتى يصل الى السجادة . واذا أخذ شخص أدوات أكثر من هذه لحفظ السنة مثل : المشط والابرة ومقلمة الأظافر والمكحلة فجائز . وأيضا اذا أخذ شخص أدوات أكثر من هذه ليتزين ويتجمل ، فلننظر لنرى فى أى مقام هو ، فاذا كان فى مقام الارادة ، فكل من هذه يكون قيدا وصنما وسدا وحجابا ، وذلك هو أساس اظهار رعونة نفسه . واذا كان فى مقام التمكين والاستقامة فمسلم له هذا وأكثر من هذا .

وقد سمعت من الشيخ أبى مسلم الفارسى ، رضى الله عنه ، قال : ذهبت يوما عند الشيخ أبى سعيد بن أبى الخير رضى الله عنه بقصد الزيارة ، فوجدته نائما على أربع حشايا فوق تخت وقد وضع ساقا على الأخرى ، وارتدى عباءة مصرية ، وكنت ارتدى ثوبا قد تجلد من الوسخ ، وذاب جسدى من المشقة ، واصفرت وجنتاى من المجاهدة ، فدخل الانكار قلبى من رؤيته على هذه الحال ، وقلت لنفسى : هذا درويش ، وانا درويش : انا فى هذه المجاهدات الكثيرة ، وهو فى هذه الراحات الوفيرة ! فأشرف فى الحال على باطنى وتفكيرى ، ورأى نخوتى وقال : يا أبا مسلم ! فى أى ديوان وجدت أن المعجب بنفسه يكون درويشا ؟ أيها الدرويش ! لما رأينا الكل الحق ، قال (الحق) : لا نجلسك الا على التخت ، ولما رأيت انت الكل نفسك ، قال : لا نجعلك الا فى التحت ، فصار نصيبنا المشاهدة ، ونصيبك المجاهدة ، وكلاهما مقامان من مقامات الطريق ، والحق تعالى منزه عن هذا ، والدرويش فان عن المقامات ، ومتحرر من الأحوال . قال الشيخ أبو مسلم : فضاع منى صوابى ، واظلم على العالم ، فلما أفقت ، تبت ، وقبل توبتى ، وعندئذ قلت له : ائذن لى أيها الشيخ لأذهب ، لأن حالى لا يستطيع تحمل رؤيتك ! قال : صدقت يا أبا مسلم(1) ، ثم تمثل بهذا البيت .

---

(1) اشار الهجويرى الى قصة اللقاء بين أبى مسلم الفارسى وأبى سعيد ابن أبى الخير فى ترجمة أبى سعيد ، وفى هذا الموضع يوجد بعض الاختلاف (انظر جـ 1 ص ٣٨٠) .

انج كوشم نتوانست شـــنيدن بخبر
همـــه.جشمم بعيان يكسره ديد آن ببصر

ومعنـــاه :

ـــ ان ما لم تستطع اذنى سماعه بالخبر ، قد رأته عيناى عيانا بالبصر .

فيجب على المسافر أن يحفظ السنة دائما ، وعندما ينزل عند مقيم يدخل عليه فى احترام ويسلم عليه ، فيخرج رجله اليسرى أولا من الحذاء ، لأن النبى عليه السلام كان يفعل هكذا ، وحين يلبس الحذاء يضع رجله اليمنى أولا فى الحذاء ، وحين يخلع الحذاء يغسل رجليه ، ويصلى ركعتين بحكم التحية ، ثم ينشغل برعاية حقوق الدراويش . وينبغى ألا يعترض على المقيمين بأى حال ، أو يزيد على شخص فى معاملة ، أو أن يتحدث عن أســـفاره ، أو أن يروى علما أو حكايات أو روايات بين الجماعة ، لأن هذا كله اظهار رعونة . ويجب أن يحتمل كل المشقة ويحمل أعباءهم من أجل الله لأن فى ذلك بركات كثيرة . واذا حكم عليه هؤلاء المقيمون أو خدمهم ودعوه للســـلام أو لزيارة فلا يخالفهم اذا استطاع ، ولكنه ينكر بقلبه مراعاة أهل الدنيا ، ويلتمس العذر لأفعال هؤلاء الاخوان ويؤولها . ويجب الا يحملهم بأى حال مشقة مطالبه المستحيلة ، ولا يستدرجهم الى بلاط السلطان طلبا لراحة هـــواه .

وفى كل الأحوال يجب على المسافر والمقيم فى الصحبة طلب رضـــاء الله تعالى ، وان يحسن كل منهم الاعتقاد فى الآخر ، ويجب الا يسب أحدهما الآخر امامه ، أو يغتابه من خلفه ، لأنه من الشؤم على طالب الحق أن يتحدث عن الخلق وخاصة بالسوء ، لأن المحققين يرون الفاعل فى الفعل ، ولمـــا كان الخلق بالصفة التى هم عليها ملك لله ومن خلقه ، سواء منهم المعيوب وغير المعيوب ، والمحجوب والمكاشف ، فان الخصومة على الفعل تكون خصومة على الفاعل ، وحين ينظر الى الخلق بعين الآدمية يتحرر من الجميع ، لأن جملة الخلق محجوبون ومهجورون ومقهورون وعاجزون ، ولا يستطيع أحـــد أن يفعل أو أن يكون على غير ما عليه خلقته ، ولا تصرف للخلق فى ملكه ، والقدرة على تبديل العين لا تكون الا للحـــق تعالى وتقدس ، والله اعلم بالصـــواب .

باب آدابهم فى الأكل :

اعلم انه لا مناص للآدمى من الأكل ، لأن اقامة التآلف بين الطبائع لا يكون الا بالطعام والشراب ، ولكن شرط المروءة الا يبالغ فى ذلك ، ولا يشـــغل نفسه ليل نهار بالتفكير فى اللقمة . ويقول الشافعى رحمه الله : « من كان همته ما يدخل فى جوفه ، فان قيمته ما يخرج منه » ، ولا شىء أضر لمريد

٣٠ الحق من الأكل الكثير ، وقد ذكرت طرفا من هذا المعنى فى هذا الكتاب فى باب الجوع ، ولكن هذا المقدار ملائم هنا .

وقد وجدت فى الحكايات أن أبا يزيد سئل : لمــاذا تكثر من مدح الجوع ؟ قال : نعم ، لو كان فرعون جائعا لمــا قال أبدا : « أنا ربكم الأعلى » ، ولو كان قارون جائعا لمــا بغى . وطالما كان ثعلبه جائعا،كان محمودا بكل لسان ، فلما شبع أظهر النفاق .

وقال الله تعالى : « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعــام والنار مثوى لهم(١) » .

وقال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : المعدة مملوءة بالخمر أحب الى من المعدة الممتلئة بالطعام ، قالوا : لم ؟ قال : لأنه عندما تكون المعدة مملوءة بالخمر : يستريح العقل ، وتخمد نار الشهوة ، ويأمن الخلق من يده ولسانه، ولكن عندما تكون مملوءة بالطعام الحلال : ترغب فى الفضول ، وتتقــوى الشهوة ، وترفع النفس راسها لطلب نصيبها .

وقيل فى صفة المشايخ ان « اكلهم كأكل المرضى ، ونومهم كنوم الغرقى(٢) ».

فشرط آداب الأكل الا يأكلوا بمفردهم ، ويؤثروا بعضهم البعض ، « لقوله عليه السلام : شر الناس من اكل وحده ، وضرب عبده ، ومنع رفده(٣) » وحين يجلسون على السفرة لا يصمتون ، ويبداون باسم الله تعــالى ، ولا يتحدثون عن الوضع والرفع(٤) لأن ذلك مكروه للأصحاب ، ويغمسون اللقمة فى الملح اولا ، وينصفون رفقاءهم .

وسئل سهل بن عبــد الله عن معنى الآية : « ان الله يأمر بالعــدل والاحسان(٥) » فقال : العدل : ان تنصف رفيقك فى اللقمة ، والاحسان : ان تراه أولى منك بتلك اللقمة .

---

(١) سورة « محمد » آية ١٢ .
(٢) من قول السرى السقطى ، فقد قال فى وصف الصوفية : اكلهم اكل المرضى ، ونومهم نوم الغرقى ، وكلامهم كلام الخرقى (التعرف ص ٢٢) .
(٣) ذكره ابن المبرد فى قوله : يروى عن النبى صلى الله عليه وسـلم انه قال : الا اخبركم بشراركم ، قالوا : بلى ، قال : من اكل وحده ومنــع رفده وضرب عبده . ألا اخبركم بشر من ذلكم : من لا يقيل عثرة ولا يقبـل معذرة ولا يغفر ذنبا . الا اخبركم بشر من ذلــكم : من يبغض النــاس ويبغضونه « الكامل » (لابن المبرد جـ ١ ص ٣٢) .
(٤) اى وضع أوانى الطعام ورفعهــا .
(٥) سورة « النحل » آية ٩٠ .

وكان شيخى رضى الله عنه يقول : انى لأعجب من ذلك المدعى الذى يقول اننى تركت الدنيا ، وهو يفكر فى اللقمة .

ثم انه يجب أن ياكل باليد اليمنى ، ولا ينظر الا فى لقمته ، ويتناول على الطعام قليلا من الماء ، الا فى حالة الظمأ الصادق . وحين يشرب : يشرب قليلا بقدر ما تترطب الكبد ؛ ولا يجعل اللقمة كبيرة ، ويمضغ جيدا ولا يسرع لانه يخشى من هذه الأشياء التخمة ومخالفة السنة . وعندما يفرغ من الطعام يحمد الله ، ويغسل يديه .

واذا ذهب من الجماعة اثنان أو ثلاثة او أكثر الى دعوة فى خفية منهم وأكلوا شيئا ، فقد قال بعض المشايخ ان ذلك يكون حراما وخيانة فى الصحبة « أولئك ما ياكلون فى بطونهم الا النار(١) » . وقالت جماعة ان ذلك يجوز اذا كانوا جماعة ومتفقين مع بعضهم البعض . وقالت طائفة انه يجوز أيضا للشخص الواحد ، لانه ليس من الانصاف أن لا يعطى فى حال الوحدة ما يجب أن يعطى فى حال الصحبة ، فحين يكون وحيدا ؛ فان حكم الصحبة يرتفع عنه ساعة ، ولا يؤخذ بذلك .

واهم اصل فى هذا المذهب هو الا يرد دعوة فقير ، والا يذهب الى دعوة غنى ، ولا يجيب الى طعام الأغنياء ولا يطلب منهم شيئا ، اذ أن فى ذلك وهن للطريقة ، لأن الأغنياء ليسوا محرما للفقراء . وجملة القول لا يكون الرجل غنيا بكثرة المتاع ، ولا فقيرا بقلته ، لأن كل من يقر بتفضيل الفقر على الغنى لا يكون غنيا وان كان ملكا ، وكل من ينكر الفقر يكون صاحب دنيا وان يكن مضطرا . واذا حضر الى دعوة فلا يتكلف فى أكل شىء ، او عدم اكل شىء ، ويسير على حكم الوقت .

وعندما يكون صاحب الدعوة محرما فانه يجوز أن يأخذ المتأهل زلة(٢) ، واذا لم يكن محرما فلا يجوز الذهاب الى منزله ، ولكن الأولى فى جميع الأوقات عدم أخذ الزلة ، لأن سهل بن عبد الله رضى الله عنه قال : « الزلة ذلة » ، والله اعلم بالصواب .

---

(١) سورة « البقرة » آية ١٧٤ .

(٢) « الزلة هنا : هى ما تحمله من مائدة صديقك أو قريبك او محارمك أو خاصتك من طعام . وتأتى أيضا بمعنى ما يحمله فقراء الناس من الطعام عند انصرافهم من وليمة (برهان قاطع) .

باب آدابهم فى المشى :

« قوله تعالى : وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما[1] » . ويجب على طالب الحق أن يسير دائما على مسلكه ، وأن يعرف كل خطوة يخطوها ، علام يضعها : أهى عليه ، أم له ؟ فاذا كانت عليه : يستغفر ، واذا كانت له : يجد حتى تزداد .

ويرد عن داود الطائى رضى الله عنه أنه كان قد شرب يوما دواء ، فقيل له : ادخل برهة صحن هذه الدار حتى تظهر فائدة الدواء ، فقال : انى لأخجل ان يسألنى الله عز وجل يوم القيامة : لم سرت بضع خطوات على نصيب هواك ، لقوله تعالى : « وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون[2] » .

فيجب أن يسير الدرويش بمراقبة ويقظة ، مطاطىء الرأس ، ولا ينظر الى أى اتجاه سوى أمامه وطريقه . واذا قابله احد فلا ينحى نفسه حفاظا على ملابسه أن تقع عليه ، لأن المؤمنين وثيابهم اطهار ، وهذه الخصلة ليست الا رعونة وتظاهرا . وأيضا اذا كان هذا الشخص كافرا أو ظهرت عليه قذارة فيجب أن يحفظ نفسه منه . وحين يسير مع جماعة فلا يقصد التقدم عليهم أو المزيد عليهم :كبرا ، وأيضا لا يتأخر ، وأن يحترز من اظهار التواضع للناس فى معاملة ، لأنه اذا رأى التواضع يكون ذلك عين الكبر . ويحفظ حذاءه ونعله ما استطاع من النجاسة فى النهار ، ليحفظ الله تعالى ثيابه فى الليل ببركة ذلك . ويجب حين تكون جماعة أو درويش أو شخص الا يقفوا فى الطريق مع احد للتكلم معه ، ولا يأمروه بانتظارهم ، ويسيروا على مهل ولا يسرعوا فيتشبهوا بالحريصين ، ولا يسيروا ببطء فيتشبهوا بالمتكبرين ، ويخطوا خطوا تاما .

وفى الجملة : يجب ان يسير الطالب على صفة تجعله يستطيع — اذا سأله سائل : أين تذهب — ان يقول : انى ذاهب الى ربى ، وان يكن غير ذلك فسيره وبال عليه ، لأن صحة الخطوات من صحة الخطرات ، فكل من يكون تفكيره مجتمعا للحق ، فان أقدامه تكون متابعة لتفكيره .

ويروى عن ابى يزيد رضى الله عنه أنه قال : السير بلا مراقبة علامة غفلة

---

(١) سورة « الفرقان » آية ٦٣ .
(٢) سورة « يس » آية ٦٥ .

الدرويش ، لأن كل ما له يحصل فى قدمين ، يضع احداهما على انصبته ، والأخرى على أوامر الحق ، فتلك يرفعها ، وهذه يحتفظ بهـــا فى مكانها .

وسير الطالب علامة على قطع المسافة ، وقرب الحق لا يكون بالمسافة ، ولمـــا كان قربه ليس مسافة ، فأى وجه للطالب غير قطع قدميه فى محل السكون ! ؟ والله اعلم بالصواب .

باب نومهم فى الســـفر والحضر :

اعلم ان المشايخ رضى الله عنهم يختلفون كثيرا فى هذا المعنى ، فعنـــد طائفة انه ليس مسلما للمريد أن ينام الا فى حال غلبة النوم ، عندما لا يستطيع أن يدفع النوم عن نفسه ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « النوم أخو الموت(١) » ، فالحياة من الله تعالى نعمة ، والموت بلاء ومحنة ، والنعمة لا محالة أشرف من البلاء .

ويرد عن الشبلى رحمه الله انه قال : « اطلع الحق على فقال : من نام غفل ، ومن غفل حجب » .

ويجوز عند طائفة أن ينام المريد باختياره ، وان يتكلف فى النوم بعـــد أن يكون قد أدى امور الحق ، لقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى ينتبه وعن الصبى حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق(٢) » . ولمـــا كان القلم قد رفع عن النائم حتى يستيقظ ، وأمن الخلق شره ، وقصر عنه اختياره ، وانعزلت نفسه عن مراده ، واستراح الكرام الكاتبين من الكتابة ، وانعقد لسانه عن الدعاوى وعجز عن الكذب والغيبة ، وانقطـــع عن كل المعاصى فانه « لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حيـــاة ولا نشورا » ، كما قال ابن عباس رضى الله عنه : « لا شىء أشد على ابليس من نوم العاصى ، فاذا نام العاصى يقول : متى ينتبه ويقوم حتى يعصى الله » .

---

(١) رواه البيهقى : « النوم اخو الموت ولا يموت اهل الجنة » (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٤٨٧) .

(٢) رواه احمد فى مسنده وأبو داود والحاكم عن على وعمر : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النـــائم حتى يستيقظ ، وعن الصبى حتى يحتلم » (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٣٩) .

وللجنيد مع على بن سهل الاصفهانى رحمهما الله خلاف ، وكتب على بن سهل فى هذا المعنى رسالة لطيفة جدا الى الجنيد ، وقد سمعت بها .
ويقول على بن سهل : ان مقصودى فى هذه الرسالة هو أن النوم غفلة ، والقرار اعراض ، ويجب أن لا يكون للمحب نوم وقرار ليل نهار ، لأنه اذا نام عجز فى هذه الحال عن المقصود ، والمفقود يغفل عن نفسه وعن حاله ، ويتخلف عن الحق تعالى ، كما أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام ، وقال : « كذب من ادعى محبتى فاذا جنه الليل نام عنى » .
ويقول الجنيد رحمه الله فى جواب تلك الرسالة : ان يقظتنا هى معاملتنا فى طريق الحق ، ونومنا فعل للحق علينا ، فما يكون من الحق الينا بغير اختيارنا ، أتم مما يكون منا باختيارنا الى الحق ، « والنوم موهبة من الله تعالى على المحبين » ، وهو منة من الحق تعالى على الأحبة . وهذه المسألة تتعلق بالصحو والسكر ، وقد أوفيت الحديث فيها ، ولكن العجيب أن الجنيد رضى الله عنه كان صاحب صحو ، وهنا جعل القوة للسكر ، وذلك لأنه كان مغلوبا فى ذلك الوقت ، وكان الوقت هو الناطق على لسانه .
ويجوز ايضا أن يكون (الأمر) ضد هذا ، لأن نومه عين الصحو ، ويقظته عين السكر ، لأن النوم صفة الآدمية ، وطالما كان الآدمى فى مظلة أوصافه يكون منسوبا الى الصحو . وعدم النوم صفة الحق ، وعندما يبتعد الآدمى عن صفته يصير مغلوبا .

وقد رأيت طائفة من المشايخ كانوا يفضلون النوم على اليقظة موافقة للجنيد ، لأن رؤى الأولياء والكبار وكثير من الرسل ، صلوات الله عليهم ورضى عنهم ، متصلة بالنوم ، لقوله عليه السلام : « ان الله يباهى بالعبد الذى نام فى سجوده ، ويقول : انظروا ملائكتى الى عبدى : روحه فى النجوى ، وبدنه على بساط العبادة » . « وقوله عليه السلام : من نام على طهارة يؤذن لروحه أن يطوف بالعرش ويسجد لله تعالى[1] » .

ووجدت فى الحكايات ان شاه بن شجاع الكرمانى ظل مستيقظا اربعين عاما ، وعندما نام ليلة راى الله تعالى فى النوم ، فكان ينام كل ليلة بعد ذلك على أمل أن يراه .

ويقول قيس العامرى رحمه الله فى هذا المعنى :

(شعر عربى)

وانى لأستغشى وما بى نعسة

لعل خيالا منك يلقى خياليا

---

(١) يروى بنحو هذا موقوفا من حديث عبد الله بن عمر وابى الدرداء (نوادر الأصول للحكيم الترمذى ص ٢٨١) .

ورايت جماعة كانوا يفضلون اليقظة على النوم ، موافقة لعلى بن سهل، لأن وحى الرسل وكرامات الأولياء تتعلق باليقظة.. ويقول واحد من المشايخ رحمهم الله : « لو كان فى النوم خير لكان فى الجنة نوم » . ولما لم يكن فى الجنة نوم ولا حجاب فقد عرفنا أن النوم حجاب . ويقول أرباب اللطائف انه حين نام آدم عليه السلام فى الجنة ظهرت حواء من جنبه الأيسر ، وكان بلاؤه كله من حواء .

ويقال ايضا انه حين قال ابراهيم لاسماعيل : « يا بنى انى ارى فى المنام انى اذبحك(١) » قال اسماعيل : يا ابت ! « هذا جزاء من نام عن حبيبه ، لو لم تنم لما امرت بذبح الولد » .

ويرد عن الشبلى رحمه الله انه كان يضع كل ليلة امامه سكرجة(٢) فيها ماء وملح ومرود ، وحين كان يريد أن ينام كان يكحل عينيه بالمرود .

وقد رأيت انا على بن عثمان الجلابى شيخا كان ينام حينما كان يفرغ من اداء الفريضة ، ورايت الشيخ احمد السمرقندى فى بخارى ، ولم يكن قد نام فى الليل اربعين سنة ، وكان ينام قليلا فى النهار . وترجع هذه المسألة الى أنه حين يكون الموت احب الى شخص من الحياة ، فانه لابد أن يفضل النوم على اليقظة ، وعندما يحب الحياة اكثر من الموت يلزم أن تكون اليقظة أحب اليه من النوم .

وليست القيمة لمن يتكلف اليقظة ، وانما هى لمن يوقظ بلا تكلف ، مثلما اختار الله عز وجل الرسول للدرجة العليا ، فانه لم يتكلف فى النوم ولا فى اليقظة حتى جاءه الأمر : « قم الليل الا قليلا(٣) » . وليست القيمة لمن يتكلف النوم ، وانما القيمة لمن ينوم ، مثلما اختار الله عز وجل اهل الكهف ، واوصلهم الى المحل الاعلى ، ونزع لباس الكفر عن رقابهم ، فانهم لم يتكلفوا فى النوم ولا فى اليقظة حتى القى الله تعالى النوم عليهم ، وكان يرعاهم بلا اختيارهم ، « لقوله تعالى : وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال(٤) » ، وكلا هذين كانا فى حال عدم الاختيار . وحين يصل العبد الى الدرجة التى ينتهى فيها اختياره ، تنقطع يده عن الكل ، وتعرض همته عن الغير ، فاذا نام او استيقظ فانه يكون عزيزا وعظيما على اى صفة يكون .

---

(١) سورة « الصافات » آية ١٠٢ .
(٢) « السكرجة » الصفحة فارسية معربة .
(٣) سورة « المزمل » آية ٢ .
(٤) سورة « الكهف » آية ١٨ .

فشرط النوم للمريد هو ان يعتبر اولا ان نومه كآخر عهده ، فيتوب عن المعاصى ، ويرضى خصومه ، ويتطهر طهارة زكية ، وينام على جنبه الأيمن ووجهه الى القبلة ، وقد اصلح امور دنياه ، ويشكر (الله) على نعمة الاسلام . ويشترط أنه اذا استيقظ الا يعود الى المعاصى ، فكل يقظان يكون قد سوى أموره لا يخشى النوم أو الموت .

ومشهور فى الحكايات ان ذلك الشيخ كان يجيء الى ذلك الامام — الذى كان قد عجز فى رعاية الجاه والرئاسة ورعونة النفس — ويقول له : يا ابا فلان ! لابد من الموت ، فكان يتالم من ذلك الكلام ، ويقول : هذا الرجل الشحاذ لا يفتأ يقول لى هذا الكلام كل وقت . وذات يوم قال : غدا ابدا انا . وفى اليوم التالى جاء الشيخ ، فقال له الامام : يا ابا فلان ! لابد من الموت . ففرش السجادة ، ووضع رأسه ، وقال : مت ! وخرجت روحه فى الحال . فكان للامام من ذلك زاجر ، وادرك انه كان يأمره ان : تهيأ لرحلة الموت كما فعلت انا .

وكان شيخى رضى الله عنه يقول للمريدين : لا تناموا الا فى حال الغلبة ، واذا استيقظتم فلا تناموا ثانيا ، لأن النوم ثانيا حرام على مريد الحق ، وبطالة .

ويرد فى هذا المعنى كلام كثير ، والله اعلم بالصواب .

باب آدابهم فى الكلام والسكوت :

« قوله تعالى : ومن احسن قولا ممن دعا الى الله(١) » ، وقال ايضا : « قول معروف(٢) » ، وقال ايضا : « قولوا آمنا (٣) » .

اعلم ان الكلام من الحق الى العبد امر ؛ مثل الاقرار بوحدانية الله ، والثناء عليه ؛ ودعوة الخلق الى حضرته . والنطق نعمة كبرى من الحق تعالى على العبد . والآدمى مميز عن الحيوانات الأخرى بذلك ؛ لقوله تعالى: « ولقد كرمنا بنى آدم(٤) » ؛ فمن اقوال المفسرين فى هذا : انه النطق .

---

(١) سورة « فصلت » آية ٣٣ .
(٢) سورة « البقرة » آية ٢٦٣ .
(٣) سورة « البقرة » آية ١٣٦ .
(٤) سورة « الاسراء » آية ٧٠ .

ومهما يكن القول نعمة ظاهرة من الحق على العبد ، فان آفتــه ايضا كبيرة ، « لقوله عليه السلام : أخوف ما أخاف على أمتى اللسان(١) » .

وفى الجملة : القول كالخمر التى تسكر العقل ، واذا وقع الرجــل فى شربها فانه لا يستطيع الخروج أبدا ، ولا يمكنه أن يمنع نفسه عنهــا . ولمــا صار معلوما لأهل الطريقة أن القول آفة ، لم يتكلموا الا لضرورة : اى انهم نظروا فى ابتداء وانتهاء كلامهم ، فان كان كله للحق تكلمــوا ، والا سكتوا ، لأنهم يعتقدون أن الله عالم الأسرار ، والخلائق مذمومون اذا عرفوا أن الله تعالت كبرياؤه غير هذا ، لقــوله تعــالى : « أم يحســبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون (٢)» . « وقوله عليه السلام : من صمت نجا(٣) » ، ففى الصمت فوائد وفتوح كثيرة ، وفى الكلام آفات كبيرة .

وقد فضلت جماعة من المشايخ السكوت على الكلام ، وفضلت جماعة الكلام على السكوت ، ومن هؤلاء الجنيد رضى الله عنه اذ قال : العبــارة كلها دعاوى ، وحيثما يكون اثبات المعانى تكون الدعاوى هدرا ، وثم وقت يعذر فيه المرء لسقوط القول فى حال الاختيار ــ اى فى حال التقيــة ، فى حال الخوف مع وجود الاختيار والقدرة على القول ، ولا يضر انكار قــوله حقيقة المعرفة ــ ولا يكون العبد معذورا فى أى وقت بلا معنى بمجرد الدعوى ، ويجعلون حكم هذا حكم المنافقين ، فصارت الدعوى بلا معنى نفــاقا ، والمعنى بلا دعوى اخلاصا ، « لأن من اسس بنيانه على بيان ، استغنى فيما بينه وبين ربه عن اللسان » . أى انه اذا انفتح الطريق على العبــد استغنى عن الكلام ، لأن العبارة لاعلام الغير ، والحق تعالى مستغن عن تفسير الأحوال ، ولا يميل غيره الى أن يشغل به . ويتأكد هذا الكلام بقول الجنيد حيث قال : « من عرف الله كل لسانه » . فمن عرف الحق بقلبه يعجز لسانه عن البيان ، لأن البيان يبدو حجابا فى العيان .

ويرد عن الشبلى رضى الله عنه أنه وقف فى مجلس الجنيد ، وقال بصوت عال : يا مرادى ! واشار الى الحق ، فقال الجنيد : يا أبا بكر ! اذا كان

---

(١) لابن عدى عن عمر : « اخوف ما اخاف على امتى كل منافق عليم اللسان » شرح الجامع الصغير جـ ١ ص ٢١ .
(٢) سورة « الزخرف » آية ٨٠ .
(٣) لأحمد فى مسنده والترمذى عن ابن عمر (شرح الجــامع الصــغير جـ ٢ ص ٣٠٤) .

مرادك الحق ، فلم هذه الاشارات ، وهو مستغن عنها ؟ واذا لم يكن مرادك الحق ، فلم قلت خلافا ، والحق عليم بقولك ؟ فاستغفر الشبلى من قوله .

والجماعة الذين يفضلون الكلام على السكوت قالوا ان بيان الأحوال أمر الينا من الحق ، لأن الدعوى تقوم بالمعنى ؛ واذا كان شخص عارفا السر بقلبه ألف سنة ولا تمنعه ضرورة من أن يربط الاقرار بالمعرفة ، فان حكمه يكون كحكم الكفرة . وقد أمر الله تعالى المؤمنين جميعا بالشكر والحمد والثناء ، لقوله تعالى : « وأما بنعمة ربك فحدث(١) » ، ولا بد أن يكون الثناء والتحدث بالنعمة كلامه ، فكلامنا تعظيم للربوبية ، « لقوله تعالى : ادعونى استجب لكم(٢) » ، وقال أيضا جل جلاله : « اجيب دعوة الداع اذا دعان(٣) » ، وأمثال هذا .

ويقول واحد من المشايخ رضى الله عنهم : كل من ليس له بيان عن حاله لا حال له ، لأن ناطق وقتك هو وقتك .

(شعر عربى)

لسان الحال أفصح من لسانى وصمتى عن سؤالك ترجمانى

ووجدت فى الحكايات أن أبا بكر الشبلى رضى الله عنه كان يسير يوما فى كرخ بغداد(٤) ، فرأى أحد الأدعياء كان يقول: « السكوت خير من الكلام ، فقال (له) : سكوتك خير من كلامك ، لأن كلامك لغو ، وسكوتك هزل . وكلامى خير من سكوتى ، لأن سكوتى حلم ، وكلامى علم » .

وأنا على بن عثمان الجلابى أقول : الكلام على نوعين ، والسكوت على نوعين ، فالكلام منه الحق ومنه الباطل ، والسكوت منه حصول المقصود ومنه الغفلة ، فيجب على كل انسان أن يمسك بخناق نفسه فى حال النطق والسكوت ، فاذا كان كلامه حقا ، فكلامه أفضل من سكوته ، واذا كان

---

(١) سورة « الضحى » آية ١١ .
(٢) سورة « غافر » آية ٦٠ .
(٣) سورة « البقرة » آية ١٨٦ .
(٤) « كرخ بغداد » : كانت الكرخ أولا فى وسط بغداد ، ثم صارت محلة وحدها مفرده وحولها المحال الا أنها غير مختلطة بها (معجم البلدان جـ ٤ ص ٢٥٤) .

باطلا ، فسكوته افضل من كلامه . واذا كان الصمت لحصول المقصود او المشاهدة فهو افضل من الكلام ، واذا كان سببه الحجاب والغفلة ، فالكلام افضل من الصمت . والعالمون حائرون فى هذين المعنيين ، فجماعة من الادعياء تناولوا قدرا من عبارات الهذر والهوس ، الخالية من المعانى ، ويقولون : الكلام افضل من السكوت وجماعة من الجهلة الذين لا يعرفون المنارة من البئر ربطوا السكوت بجهلهم ويقولون : الصمت افضل من الكلام ، وهذان كلاهما مثل بعضهما البعض ، فمن اذن يجعلونه يتحدث ، ومن يجعلونه يصمت ؟ لأن اصل هذه المعانى هو هذا . والله اعلم بالصواب .

مثل: « من نطق أصاب أو غلط ، ومن انطق عصم من الشطط » ، كابليس حين نطق فقال : « أنا خير منه(١) » ، فرأى ما رأى . ولما انطق آدم قال : « ربنا ظلمنا انفسنا(٢) » ، فاصطفوه . فدعاة هذه الطريقة مأذونون ومضطرون فى كلامهم ، وخجلون ومغلوبون فى صمتهم ، « فمن كان سكوته حياء كان كلامه حياة » ، لأن كلامهم يكون عن مشاهدة ، والكلام بلا مشاهدة عندهم هوان ، ويحبون الصمت اكثر من الكلام ما داموا مع أنفسهم ، وحين يغيبون ينقش الخلق اقوالهم على ارواحهم ، ولذلك قال احد الشيوخ : « من كان سكوته له ذهبا ، كان كلامه لغيره مذهبا » . فينبغى للطالب الربانى الذى خوضه فى العبودية أن يكون صامتا حتى يتكلم لسانه الذى يكون نطقه بالربونية وتصطاد عباراته قلوب المريدين .

والادب فى القول هو الا يتحدث بدون أمر ، واذا صمت لا يكون جاهلا وغافلا . وينبغى للمريد الا يتدخل أو يتصرف فى كلام الشيوخ ، ولا يتكلم اليهم بعبارات غريبة ، ولا يقول الكذب والغيبة باللسان الذى نطق بالشهادة ، ولا يؤذى المسلمين ، ولا يدعو الدراويش بالاسم المجرد ، ولا يتحدث حتى يسأل ، ولا يبدأ بالكلام .

وشرط سكوت الدرويش هو الا يسكت على باطل ، وشرط كلامه الا يقول غير الحق ، ولهذا افرع كثيرة ، ولطائف لا تحصى ، ولكنى اكتفيت بهذا المقدار خوف التطويل ، والله أعلم بالصواب ، واليه المرجع والمآب .

---

(١) سورة « الاعراف » آية ١٢ .
(٢) سورة « الأعراف » آية ٢٣ .

باب آدابهم فى السؤال وتركه :

« قوله عز وجل : لا يسألون الناس الجافا(١) » ، وحين يسألهم أحد لا يمنعونه ، « لقوله تعالى : واما السائل فلا تنهر (٢) » . ولا يسألون غير الحق ما استطاعوا ، ولا يجعلون غيره محل السؤال ، لأن السؤال اعراض عن الحق الى غير الحق ، واذا أعرض العبد فانه يخشى أن يترك فى محل الاعراض .

وجدت ان واحدا من اهل الدنيا قال لرابعة(٣) رضى الله عنها : يا رابعة ! اطلبى منى شيئا لاحقق مرادك . فقالت : يا هذا ! اننى اخجل أن أطلب الدنيا من خالق الدنيا ، أفلا أخجل أن اطلبها من مثلى ؟ .

---

(١) سورة « البقرة » آية ٢٧٣ .

(٢) سورة « الضحى » آية ١٠ .

(٣) « رابعة العدوية » أم الخير رابعة بنت اسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عتيك . من زهاد القرن الثانى الهجرى . كانت كثيرة الحزن والبكاء ، اذا سمعت ذكر النار غشي عليها زمانا . وكانت رابعة أسبق زهاد عصرها حديثا عن المحبة الالهية ؛ فهي أول من تغنى بالحب الالهى نظما ونثرا ، ولذا يقال ان بذور التصوف الحقيقى زرعت فى زمن رابعة وآتت أكلها فى القرون التالية .

وقد أحبت رابعة ربها لا خوفا من ناره ولا طمعا فى جنته وانما ابتغاء لوجهه وشوقا اليه . قيل لها : ما حقيقة ايمانك ؟ قالت : ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا فى جنته فأكون كالأجير السوء ، بل عبدته حبا له وشوقا اليه .

وقالت فى معنى المحبة نظما :

احبك حبين حب الهوى	وحبا لانك أهل لذاكا
فأما الذى هو حب الهوى	فشغلى بذكرك عمن سواكا
وأما الذى انت أهل له	فكشفك لى الحجب حتى أراكا
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى	ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا

وذكر الشقيري انها قالت فى مناجاتها يوما : الهى ! أتحرق بالنار قلبا احبك ؟ فهتف بها هاتف : ما كنا نفعل هكذا ، فلا تظنى بنا ظن السوء .

وكانت وفاة رابعة فى سنة خمس وثمانين ومائة ، وقبرها يزار وهو بظاهر القدس من شرقيه على رأس جبل يسمى الطور .

(انظر ما ورد عنها في : الرسالة القشيرية،احياء علوم الدين ج ٤ ص ٢٦٦، وفيات الأعيان ج ١ ص ١٣٢ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ٥٢ ، تذكرة الاولياء ج ١ ص ٥٩ ، نفحات الأنس ص ٦١٥) .

ويقال انه فى عهد أبى مسلم المروزى(١) قبضوا على درويش برىء بتهمة السرقة ، وحبسوه فى سجن مرو ، فلما جن الليل رأى أبو مسلم النبى عليه السلام فى النوم ، وقال له : يا أبا مسلم ! ان الله بعثنى اليك لأقول لك أن حبيبا من أحبائى فى سجنك بلا جرم ، فانهض واخرجه . فهب أبو مسلم من نومه ، وجرى الى السجن حاسر الرأس حافى القدمين ، وأمر ففتحوا الباب ، واخرج ذلك الدرويش واعتذر له ، وقال : سل حاجة . فقال الدرويش : أيها الأمير ! الشخص الذى له رب ينهض ويرسل أبا مسلم فى منتصف الليل من الفراش الدافىء حاسرا حافيا ليخرجه من البلايا ، أيجوز أن يسأل غيره ويطلب منه حاجة ؟ فبكى أبو مسلم ، وانصرف الدرويش .

وتقول طائفة أيضا انه يجوز للدرويش أن يسأل الخلق ، « لقوله تعالى : لا يسألون الناس الحافا » ، فهو يرد عن السؤال بالالحاف . « وقوله عليه السلام : اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه » .

والمشايخ رضى الله عنهم أجازوا السؤال لعلل ثلاث :

الأولى : لفراغ البال ، وقالوا اننا لا نجعل لرغيفين قيمة أن نقضى النهار والليل ، فى انتظارهما ، لأنه لا انشغال أبدا مثل الانشغال بالطعام . ومن ذلك انه حين سأل بايزد مريد الشقيق عن حال شقيق رضى الله عنه ، فى الحال الذى كان قد زاره فيه ، قال المريد : لقد فرغ من الخلق ، وجلس على حكم التوكل . فقال أبو يزيد : عندما ترجع اليه قل له : اياك أن تمتحن

---

(١) « أبو مسلم الخراسانى » : صاحب الدعوة العباسية . أصله مولى لعيسى بن معقل العجلى اشتراه منه بكير بن ماهان وعنه تلقى أصول التشيع . قاد حركة المقاومة ضد الأمويين ، وعندما ثار أهل مرو فى سنة ١٢٩ هـ ، على الحاكم الاموى نصر بن سيار استغل أبو مسلم هذه الفرصة واستولى على مرو وصفت له خراسان ، دخل الكوفة وبها بنو العباس فبايع أبا العباس السفاح بالخلافة ، ونظرا لجهوده فى قيام الدولة العباسية عهد اليه السفاح بحكومة خراسان ، غير أنه لم يلبث أن تغير عليه بسبب ميله للعلويين . وبعد وفاة السفاح سنة ١٣٦ هـ ، تولى أبو جعفر المنصور وبدأ حكمه بقتل أبى مسلم سنة ١٣٧ هـ . ولما بلغ خبر قتل أبى مسلم خراسان ، اضطربت الجرمية ، وهى الطائفة التى تدعى بالمسلمية القائلون بأبى مسلم وامامته وقد تنازعوا فى ذلك بعد وفاته ، فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن يموت حتى يظهر فينا عدلا ، وفرقة قطعت بموته وقالت بامامة ابنته فاطمة (مروج الذهب جـ ٢ ص ٢٣٥ — ٢٣٦ ، تاريخ اليعقوبى جـ ٣ ص ١٠٠ — ١٠٣) .

الله برغيفين ، فاذا جعت فاطلب رغيفين من مجانسك ، ودع برنامج التوكل جانبا حتى لا تنهدم المدينة والولاية بشؤم معاملتك .

والثانية : انهم سألوا لرياضة النفس ؛ ليحتملوا ذل السؤال ، ويشقوا على أنفسهم[1] ، ويعرفوا قيمة انفسهم : ماذا يساوون بالنسبة لأى شخص ولا يتكبروا : الم تر انه حين جاء الشبلى الى الجنيد رضى الله عنه ، قال له : يا أبا بكر ! ان فى راسك نخوة تجعلك تقول : انا ابن حاجب حجاب الخليفة ، وامير سامرا ، ولن يتأتى منك امر ما لم تذهب الى السوق وتسأل كل من ترى حتى تعرف قيمة نفسك ؛ ففعل كذلك . وكانت سوقه تزداد كسادا كل يوم حتى وصل فى نهاية العام الى درجة ان طاف بالسوق كله فلم يعطه اى أحد شيئا ، فرجع واخبر الجنيد بذلك ، فقال له : يا ابا بكر ! اعرف الآن قيمة نفسك انك لا تساوى لدى الخلق شيئا ، فلا تعلق قلبك بهم ، ولا تعتبرهم شيئا . وكان هذا للرياضة لا للكسب[2] .

ويروى عن ذى النون المصرى رحمه الله انه قال : كان لى رفيق موافق دعاه الله عز وجل اليه ، وانتقل من محنة الدنيا الى نعمة العقبى ، ورايته فى النوم فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . قلت : بأى خصلة ؟ قال : أوقفنى وقال : يا عبدى لقد تحملت كثيرا من الذل والمشقة من السفلة والبخلاء ومددت اليهم يدك ، وصبرت فى ذلك ، وقد غفرت لك بذلك .

والثالثة : انهم سألوا الخلق لحرمة الحق ؛ فقد أدركوا أن جميع املاك الدنيا واموالها له ، وان الناس جميعا وكلاؤه فى الشىء الذى هو نصيبهم ، فرجعوا الى وكيله وسألوه ، وتحدثوا اليه ، ولأن يعرض العبد حاجاته على الوكيل يكون ذلك اقرب الى الاحترام والعزة من أن يعرضها على الله ، فسؤالهم للغير علامة الحضور والاقبال على الحق ، لا الغيبة والاعراض عن الحق .

---

(1) ذكر السراج ان بعض الصوفية ببغداد كان لا ياكل شيئا الا بذل السؤال ، فسئل عن ذلك فقال : اخترت ذلك لشدة كراهية نفسى ذلك . (اللمع ص ٢٣٥) وورد فى اسرار التوحيد عن ابى سعيد بن ابى الخير انه مارس رياضة السؤال لتأديب نفسه ، ووصف تجربته فى هذه الرياضة وكيف أن الناس كانوا فى البداية يعطونه دينارا ثم تناقص العطاء حتى اقتصر على حبة من الزبيب (اسرار التوحيد الترجمة ص ٤٩) .

(2) وردت اشارة الى هذا فى تاريخ بغداد (انظر ج ١٤ ص ٣٨٩) .

وقد وجدت انه كان ليحيى بن معاذ الرازى بنت قالت يوما لامها : يلزمنى الشيء الفلانى ، فقالت لها أمها : اطلبيه من الله ، فقالت : يا امى ! اننى اخجل ان اطلب حاجاتى النفسية من حضرته ، وما تعطينه لى هو ملك له ايضا ، وهو رزقى المقدر .

فآداب السؤال هى انه اذا تحقق مقصد لا تكون اكثر سرورا مما لو لم يتحقق ، ولا ترى الخلق فى الوسط ، ولا تسأل النساء واصحاب الأسواق ، ولا تتحدث بسرك الا لمن يكون ماله موقوفا على حلال ، ولا تسأل ما استطعت عن نصيبك ، ولا تجعل منه اسباب تجمل وسيادة ، ولا تصيره ملكك ، وتكون على حكم الوقت ، ولا تخطر على قلبك حديث الغد حتى لا تؤخذ بالهلاك الأبدى ، ولا تربط الله عز وجل على شرك استجدائك ، ولا تجعل من نفسك عابدا ليعطوك شيئا عن طريق ذلك .

وجدت شيخا من محتشمى المتصوفين جاء من البادية ، وقد اصابته الفاقة ، واحتمل آلام الانقطاع ، فدخل سوق الكوفة وقد وضع على يده عصفورا ، وكان يقول : اعطونى شيئا من أجل هذا العصفور ، فقالوا له : اى هذا ! ما هذا الذى تقول ؟ قال : محال أن اقول اعطونى شيئا من اجل الله ، لأنه لا يمكن أن يتشفع فى الدنيا بغير حقير .

وهذا قليل من كثير مما يشترط فى هذا الباب . والسلام .

باب آدابهم فى التزويج والتجريد :

قوله تعالى : « هن لباس لكم وانتم لباس لهن(١) » .
وقوله عليه السلام : « تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط(٢) » .

وقوله عليه السلام : « ان اعظم النساء بركة احسنهن وجوها وارخصهن مهورا(٣) » . وهذا من صحاح الأخبار .

---

(١) سورة « البقرة » آية ١٨٧ .
(٢) لعبد الرازق فى الجامع عن سعيد بن ابى هلال (شرح الجامع الصغير جـ ١ ص ٢٢٨) .
(٣) للديلمى فى مسند الفردوس : « اخف النساء صداقا اعظمهن بركة (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٣٨٢) .

وفى الجملة فان النكاح مباح للرجال والنســاء ، وفريضــة على من لا يستطيع التعفف عن الحرام ؛ وسنة لمن يستطيع ان يتحمل اداء حق العيال .

وقالت طائفة من مشايخ هذه الطريقة رضى الله عنهم ان الزواج واجب لدفع الشهوة ؛ وكسب لفراغ القلب . وقالت جماعة انه لازم لاثبــات النسل وليوجد الولد ؛ واذا وجد ولد فانه اذا مات قبل الأب يكون شفيعا له يوم القيامة ؛ واذا مات الأب اولا فانه يبقى وراءه من يدعو له .

وفى الخبر ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب ام كلثوم ابنة فاطمة بنت محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم من ابيها على بن ابى طالب رضى الله عنهم اجمعين ، فقال على : انها صغيرة جدا وانت رجل شيخ ، وانوى ان ازوجها لابن اخى عبد الله بن جعفر(١) ، رضى الله عنه ، فبعث اليه عمر رسالة يقول : يا ابا الحسن ! فى الدنيا نساء كثيرات كبيرات ، ومرادى من ام كلثوم اثبات النسل لا دفع الشهوة ، لقوله عليه السلام : « كل سبب ونسب ينقطع الا سببى ونسبى » ، والآن لى سبب ويلزم أن يكون لى نسب ايضا مع ذلك الحبيب ؛ واكون قد احكمت الطرفين بمتابعته . فاعطاها له على رضى الله عنه .

وورد عن زيد بن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تنكح النساء على اربعة : على المال والحسب والحسن والدين ، فعليكم بذات الدين فانه ما استفاد امرؤ بعد الاسلام خيرا من زوجة مؤمنة ليسر بها اذا نظر اليها(٢)» . وافضل الزوائد والفوائد بعد الاسلام امراة مؤمنة موافقة ليانس بها الرجل المؤمن ويكون له بصحبتها فى الدين قوة ، وفى الدنيا مؤانسة ، لأن الوحشة كلها فى الوحدة ، والراحة كلها فى الصحبة . وقال الرسول عليه السلام : « الشيطان مع الواحد(٣) » .

---

(١) عبد الله بن جعفر بن ابى طالب . كان يكنى ابا جعفر ، وولد فى الحبشة . ويقال انه كان ابن عشر سنين حين قبض النبى صلى الله عليه وسلم فكان ولد عام الهجرة . قيل توفى بالمدينة ، وقيل توفى ودفن بالأبواء سنة تسعين وصلى عليه سليمان بن عبد الملك (المعارف ص ٨٩) .

(٢) رواه الدراقطنى واحمد والنسائى وابن ماجه عن ابى هريرة : « تنكح المراة لاربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يدك » (شرح الجامع الصغير جـ ١ ص ٢٢٩) .

(٣) مكـــرر .

وفى الحقيقة : الرجل الوحيد أو المراة الوحيدة يكون قرينهما الشيطان ، لأنه يزين الشهوات فى قلبيهما . ولا توجد أية صحبة فى حكم الحرمة والأمان مثل الزواج اذا كانت هناك مجانسة ومؤانسة وموافقة ، ولا توجد عقوبة أو مشغولية بقدر ما تكون المراة غير مجانسة .

فيلزم للدرويش ان يتأمل اولا فى عمله ، وأن يستعرض أمام قلبه آفات التجريد والتزويج ليرى أية آفة أسهل عليه فيتابع ذلك .

وفى الجملة : فى التجريد آفتان ، الاولى : ترك سنة من السنن ،والثانية: تربيب الشهوة فى القلب والجسد ، وخطر الوقوع فى الحرام . وللتزويج أيضا آفتان : الأولى : انشغال القلب بشخص آخر ، والثانية : انشغال الجسد بحظ النفس . ويرجع اصل هذه المسألة الى العزلة والصحبة ، فمن يختار الصحبة مع الخلق يكون الزواج شرطا له ، ومن يطلب العزلة عن الخلق يكون التجريد زينة له ؛ لقوله عليه السلام : « سبق المفردون(١)». ويقول الحسن بن ابى الحسين البصرى رحمه الله : « نجا المخففون ، وهلك المثقلون » .

ويرد عن ابراهيم الخواص رحمه الله انه قال : وصلت الى قرية بقصد زيارة عظيم كان هنالك ، ولما ذهبت الى داره رأيت بيتا نظيفا مثل معبد الأولياء ، وقد جعل فى زاويتين من البيت محرابين ، وجلس فى أحدهما شيخ ، وفى الآخر عجوز نظيفة وضيئة ، وقد ضعف كلاهما من كثرة العبادة . فأظهرا السرور بقدومى ، وبقيت هنالك ثلاثة أيام ، ولما أردت العودة سألت الشيخ : من تكون لك تلك العفيفة ؟ قال : هى من ناحية ابنة عمى ، ومن ناحية أخرى زوجتى ، فقلت:لقد رأيتكما خلال هذه الأيام الثلاثة كالغريبين تماما فى الصحبة . قال : نعم ، منذ خمسة وستين عاما ونحن كذلك . فسألته عن سبب ذلك ، فقال : اعلم أننا كنا عاشقين لأحدنا الآخر فى الصغر، ولم يكن أبوها يعطيها لى لأن محبتنا صارت معروفة ، فتحملت ذلك حتى توفى أبوها ، وكان والدى عمها ، فزوجها لى ، فلما كانت الليلة الأولى من تلاقينا قالت لى : أنت تعلم أية نعمة أنعمها الله علينا اذ أوصل كلا منا الى الآخر ، وأفرغ قلبينا من القيود والآفات السيئة ، فقلت : نعم ، قالت :

---

(١) رواه الترمذى والحاكم عن ابى هريرة ، والطبرانى عن ابى الدرداء : « سبق المفردون المستهترون فى ذكر الله ، يضع الذكر عنهم اثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٥١) .

فلنمنع انفسنا الليلة عن هوى النفس ، وندس على مرادنا ، ونعبد الله شكرا على هذه النعمة ، فقلت : هذا صواب ، وقالت هذا نفسه فى الليلة التالية . وقلت أنا فى الليلة الثالثة : لقد ادينا الشكر ليلتين من اجلك ، فلنقض ليلتين ايضا فى العبادة من أجلى . وقد تمت الآن خمسة وستون عاما لم يمس أحدنا الآخر ، ونحن نقضى كل العمر فى شكر النعمة .

وحين يختار درويش الصحبة فيجب أن يطعم زوجه من وجه حلال ، ويقضى مهرها من مال حلال . وطالما بقى عليه شىء من حقوق الله تعالى وأوامره لا ينشغل بها لحظ النفس . وحين يؤدى الأوراد يقصد فراشها ، ويكظم حرصه ورغباته ويناجى الله تعالى قائلا : يا الهى ! انت الذى خلقت الشهوة فى طينة آدم لعمار العالم ، وقد أردت فى علمك القديم أن تكون لى هذه الصحبة ، فاجعل يارب صحبتى هذه لشيئين : الأول لدفع الحرام بالحلال ، والثانى لتهبنى ولدا وليا ورضيا ، لا ولدا يشغل قلبى عنك .

ويرد عن سهل بن عبد الله رضى الله عنه أنه رزق ولدا ، وكلما كان يطلب فى الصغر طعاما من والدته كانت تقول له : اطلبه من الله ، فكان يذهب الى المحراب ويسجد ، فتحضر له أمه ما يرغب فيه فى الخفاء ، دون أن يعرف أن امه هى التى اعطته له ، حتى تعود على حضرة الله . وذات يوم جاء من المدرسة ولم تكن امه موجودة فسجد على السجادة ، فأظهر الله تعالى ما لزمه ، ودخلت أمه فرأته ، فقالت : يا بنى ! من أين هذا ؟ قال : من حيث يأتى كل مرة .

وحينما كان زكريا صلوات الله عليه يدخل على مريم كان يرى عندها فاكهة الصيف فى الشتاء ، وفاكهة الشتاء فى الصيف ، فكان يسألها متعجبا : « أنى لك هذا ؟ فتقول : « هو من عند الله(١) » .

فيجب الا يلقى استعمال سنة بالدرويش فى طلب الحرام ، وشغل قلبه ، لأن هلاك الفقير يكون فى قلبه ، كما أن هلاك الغنى فى خراب بيته وحديقته ومتاعه ، لأن كل ما يتخرب للغنى له عوض ، وما يتخرب للفقير لا عوض له .

وفى زماننا هذا لا يمكن أن تكون لأحد امرأة موافقة ليست لها رغبات

---

(١) سورة « آل عمران » آية ٣٧ .

زائدة وفضول وطلب محال ، ولهذا السبب اختارت جماعة التجريد والتخفيف ، والتزموا رعاية هذا الأمر ، لقوله عليه السلام : « خير الناس فى آخر الزمان خفيف الحال . قيل يا رسول الله ما خفيف الحال ؟ قال الذى لا أهل له ولا ولد له(١) » . وقال أيضا : « سيروا ، سبق المفردون(٢) » .

ومشايخ هذه الطريقة رضى الله عنهم مجتمعون على أن خير المجردين وأفضلهم من تكون قلوبهم خالية من الآفات ، وطباعهم معرضة عن الرغبات.

والعوام استنادا الى خبر مروى عن النبى عليه السلام حيث قال : « حبب الى من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة(٣) » يقولون : مادامت النساء محببات اليه ، فيجب أن يكون التزويج أفضل .

ونقول : « قال عليه السلام : لى حرفتان : الفقر ، والاجتهاد » ، فلم تكفون أيديكم عن حرفة اذا كانت هذه الحرفة محببة اليه ؟ فبحكم أن ميل هواكم الى تلك اكثر ، جعلتم ما تهوون محببا اليه . ومن المحال أن يظن شخص يتابع هواه خمسين عاما انه يتبع السنة .

وفى الجملة : ان أول فتنة قدرت على آدم فى الجنة كان أصلها امرأة . وأول فتنة ظهرت فى الدنيا — اى فتنة هابيل وقابيل — كانت أيضا بسبب امرأة . وحين اراد الله تبارك وتعالى أن يعذب اثنين من الملائكة جعل سبب ذلك امرأة . وهن جميعا الى يومنا هذا سبب جميع الفتن الدينية والدنيوية ، لقوله عليه السلام : « ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء(٤) » ، فاذا كانت فتنهن بهذا القدر فى الظاهر ، فكيف تكون فى الباطن ؟ .

---

(١) رواه أبو يعلى فى مسنده : « خيركم فى المائتين كل خفيف الحاذ الذى لا أهل له ولا ولد » (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٤٢٦) .
(٢) مكرر .
(٣) رواه أحمد والنسائى والحاكم والبيهقى عن أنس : « حبب الى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة » (شرح الجامع الصغير جـ ١ ص ٢٥٠) .
(٤) رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أسامة (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٢٤٤) .

وانا على بن عثمان الجلابى ، من بعد ان حفظنى الحق تعالى من آفة الزواج احد عشر عاما ، قدر أن وقعت فى الفتنة ، وصار ظاهرى وباطنى اسير الصفة التى كانوا عليها معى ، دون أن تكون هنالك رؤية ، وقد استغرقت فى ذلك عاما ، بحيث كاد يفسد على دينى ، الى أن بعث الحق تعالى بكمال فضله وتمام لطفه عصمته لاستقبال قلبى المسكين ، ومن على بالخلاص برحمته ، و الحمد لله على جزيل نعمائه .

وفى الجملة فان قاعدة هذا الطريق وضعت على التجريد ، وعندما جاء التزويج اختلف امرهم . ولا يوجد اى عسكر من عساكر الشهوة الا ويمكن اخماد ناره بالاجتهاده ، لان الآفة التى تنشأ منك تكون آلة دفعها معك ايضا ، ولا يلزم الغير حتى تزول عنك تلك الصفة .

وزوال الشهوة يكون بشيئين : واحد يدخل تحت دائرة التكلف ، وواحد يخرج عن دائرة الكسب والمجاهدة ، فما يدخل فى تكلف الآدمى ومقدوره هو الجوع ، واما ما يخرج عن التكلف فهو : اما خوف مقلق ، أو حب صادق ، حتى تجتمع تفاريق الهمم ، وتنشر المحبة سلطانها فى أجزاء الجسد، وتعزل كل الحواس عن اوصافهم ، وتجذب كل العبد ، وتفنى عنه الهزل .

وكان أحمد بن حماد السرخسى ، الذى كان رفيقى فى ما وراء النهر ، رجلا محتشما ، قيل له : ابك حاجة الى التزويج ، قال : لا ، قالوا : لم ؟ قال : اننى فى حالى اما أن اكون غائبا عن نفسى ، واما أن اكون حاضرا بنفسى . وحين اكون غائبا لا افكر فى الكونين ، وحين اكون حاضرا فاننى اجعل نفسى بحيث اذا وجدت رغيفا تعتبر انها وجدت الفا من الحور . فانشغال القلب بكل ما تريده يكون عظيما ، فتنبه ! .

وقالت جماعة : اننا نقطع اختيارنا عن كلا الحالين ، لنرى ماذا يتأتى من حكم التقدير وحجاب الغيب ، فاذا كان نصيبنا التجريد ، فاننا نجتهد فيه بعفة ، وان يكن التزويج فاننا نتابع السنة ، ونجتهد فى فراغ قلوبنا ، لانه حين تكون عناية الحق مع العبد يكون تجريده مثل تجريد يوسف عليه السلام الذى حول وجهه فى حال القدرة عن مراده ، وانشغل بقهر الهوى ورؤية عيوب نفسه ، عندما خلت به زليخا . ويكون زواجه مثل زواج ابراهيم عليه السلام ، فباعتماده على الحق لم يجعل شغل الأهل

شغلا ، فلما أظهرت سارة الحسد وتعلقت بالغيرة ، اخذ ابراهيم هاجر[١] وابنها ، وحملهما الى واد غير ذى زرع واستودعهما الله ، ورجع عنهما ، فحفظهما الله تعالى ورعاهما كما اراد ، فهلاك العبد ليس فى تزويجه ولا تجريده ، فكلا الحالين هواه ، لأن بلاءه فى ثبات اختياره .

وشرط أدب المتأهل الا تفوته أوراده ، ولا يضيع أحواله ، ولا تضطرب أوقاته . وان يكون شفوقا على زوجه ، وينفق عليها من مال حلال ، ولا يرعى الظلمة والسلاطين من اجلها ، حتى اذا ما انجب ولدا يكون على شريطة ذلك .

ومعروف فى الحكايات أن أحمد بن حرب النيسابورى رضى الله عنه كان قد جلس يوما مع جمع من رؤساء وسادات نيسابور الذين جاءوا للسلام عليه ، فدخل ولده السكير ثملا وغازفا على العود ، ومر عليهم ولم يهتم بأحد ، فتغيروا جميعا ، ورأى أحمد منهم هذا التغير فقال : ماذا اصابكم حتى تغيرتم هكذا ؟ قالوا : تغيرنا بمرور هذ االولد عليك على هذه الحال ، وخجلنا ، وهو لم يبال بك . فقال احمد : انه معذور ، لأنهم ذات ليلة جاءوا بمأكول من منزل جار فاكلت منه انا وزوجى ، وكانت لنا فى تلك الليلة صحبة كان منها هذا الولد ، وغشينا النوم وضاع وردنا ، فلما جاء الصباح تتبعنا أمرنا ، ورجعنا الى ذلك إلجار لنعرف من اين احضر ما بعثه لنا ، فقال : لقد أحضروه الى من عرس ، فلما نظرنا تبينا انه كان من بيت السلطان .

وشرط آداب المجرد هو أن تغض الطرف عما لا يليق ، ولا تنظر الى ما لا يليق للرؤية ، ولا تفكر فيما لا يليق التفكير فيه ، وتطفىء نار الشهوة بالجوع ، وتحفظ القلب عن الانشغال بالأحداث ، ولا تسم هوى النفس علما ، ولا تؤول اعاجيب الشيطان ، حتى تكون مقبولا فى الطريقة .

هذه هى آداب الصحبة والمعاملة فى اختصار كما ان القليل يكون دليلا على الكثير .

---

(١) « هاجر » : هى جارية سارة زوجة ابراهيم عم وهبتها له فولدت له اسماعيل عم ؛ فغارت سارة وقالت : أخرجها عنى وولدها ، فأخرجها ومعها اسماعيل حتى صار بهما الى مكة فأنزلهما عند البيت الحرام ، وفارقهما ، فقالت له هاجر : على من تدعنا ؟ قال : على رب هذه البنية ، وقال : « ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم » الآية (انظر تاريخ اليعقوبى ج ١ ص ١٦) .

كشف الحجاب العاشر
فى بيان منطقهم وحدود ألفاظهم وحقائق معانيهم

اعلم اسعدك الله ان لأهل كل صنعة وارباب كل معاملة مع بعضهم البعض عبارات وكلمات فى جريان اسرارهم ، وكلمات لا يعرف معناها سواهم . والمراد من وضع العبارات شيئان : أحدهما لحسن تفهيم وتسهيل الغوامض ، لتكون اقرب الى فهم المريد ، والثانى لكتمان السر عمن لا يكون أهلا لهذا العلم من الناس . والأدلة على ذلك واضحة ، فكما أن أهل اللغة مخصوصون بعبارات موضوعهم مثل : الفعل الماضى والمستقبل والصحيح والمعتل والأجوف واللفيف والناقص وأمثال هذا ، وأهل النحو أيضا مخصوصون بعبارات فى موضوعهم مثل : الرفع والنصب والفتح والخفض والجزم والجر والكسر والمنصرف وغير المنصرف وما شابه هذا ، وأهل العروض مخصوصون بعبارات فى موضوعهم مثل : البحور والدوائر والوتد والفاصلة والفرد والزوج وما شابه هذا ، والمحاسبين مخصوصون بعباراتهم مثل : الضرب والجذر والاضافة والتضعيف والتنصيف والجمع والتفريق وما شابه هذا ، والفقهاء مخصوصون بعباراتهم مثل : العلة والمعلول والقياس والاجتهاد والدفع والالتزام وما شابه هذا ، والمحدثين كذلك لهم عباراتهم مثل : المسند والمرسل والآحاد والمتواتر والجرح والتعديل وما شابه هذا ، والمتكلمين لهم أيضا عباراتهم المخصوصة مثل : العرض والجوهر والكل والجزء والجسم والجنس والتحيز والتولى وما شابه هذا ، فلهذه الطائفة أيضا الفاظ موضوعة لكمون وظهور كلامهم ليتصرفوا بها فى طريقتهم ويظهروها لمن يريدون ، ويخفوها عمن يريدون ، فلأبين بعض هذه الكلمات بشرح أكثر ، وأفرق بين هذه الكلمات ، وأبين ما مرادهم من كل منها ، لتتم الفائدة لك ولقراء هذا الكتاب ان شاء الله .

* فمن ذلك :

الحال والوقت والفرق بينهما :

« الوقت » : معروف بين هذه الطائفة ، وللمشايخ فيه أقوال كثيرة ، ومرادى هو اثبات التحقيق لا تطويل البيان .

فالوقت : هو ما يكون العبد فيه فارغا من الماضى والمستقبل عندما يتصل

وارد من الحق بقلبه ، ويجعل سره مجتمعا فيه ، بحيث لا يذكر فى كشفه الماضى ولا المستقبل ، فليس لكل الخلق قدرة فى هذا ، ولا يعرفون عـلام مرت السابقة ، وعلام ستكون العاقبة . وأرباب الوقت يقولون : علمنا لا يستطيع ادراك العاقبة ولا السابقة ، ولنا فى الوقت سرور مع الحق ، فاذا ما انشغلنا بالغد او خطر على قلبنا التفكير فى الأمس نحجب عن الوقت ، والحجاب تشتت ، فكل ما لا تصل اليه اليد يكون التفكير فيه محالا ، كما يقول أبو سعيد الخراز رحمه الله : لا تشغل وقتك العزيز الا بأعز الأشياء . وأعز اشياء العبد شغله بين الماضى والمستقبل ، « لقوله عليه السلام : لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل » ، ولهذا السبب فانه حين عرض عليه فى ليلة المعراج زينة ملك الأرض والسماء لم ينظر الى أى شىء ، « لقوله تعالى : ما زاغ البصر وما طغى » ، لأنه كان عزيزا ، ولا يشغل العزيز الا بالعزيز . وأوقات الموحد وقتان : احدهما فى حال الفقد ، والثانى فى حال الوجد : واحد فى محل الوصال ، والآخر فى محل الفراق ، وفى كلا الوقتين يكون متهورا ، لأنه فى الوصل يكون وصله بالحق ، وفى الفصل يكون فصله بالحق ، واختياره واكتسابه لا يثبت فى هذه الاثناء حتى يمكن أن يوصف . وحين تنقطع يد اختيار العبد عن وقته يكون ما يفعله ويراه الحق .

ويرد عن الجنيد رضى الله عنه أنه قال : رأيت درويشا فى البادية جالسا تحت اشواك شجرة أم غيلان فى مكان صعب وبمشقة تامة ، فقلت : يا أخى ! ما اجلسك هنا ؟ فقال : اعلم انه كان لى وقت ضاع هنا ، فجلست الآن اتوجع عليه . فقلت : منذ كم من السنين ؟ قال : منذ اثنتى عشرة سنة ، فليبذل الشيخ الآن همة فى الأمر ، لعلى أصل الى مرادى ، واستعيد وقتى . قال الجنيد : فمضيت واديت الحج ، ودعوت له ، فاستجيبت الدعوة ، وبلغ مراده . فلما رجعت وجدته جالسا فى نفس المكان ، فقلت : أيها الشاب ! لقد استعدت وقتك ، فلماذا لا تتحول عن هذا المكان ؟.فقال : ايها الشيخ ! لقد كنت الازم المكان الذى كان محل وحشتى واضعت فيه راس مالى ، فهل يجوز الآن ان اترك المكان الذى استعدت فيه راس مالى ، وهو محل انسى ؟ فليذهب الشيخ بسلام لانى سأخلط ترابى بتراب هذا الموضع ، حتى أرفع راسى يوم القيامة من هذا التراب الذى هو محل انسى وسرورى . وهنا يقول المتنبى :

(شعر عربى)

فكل امرىء يولى الجميل محبب وكل مكان ينبت العز طيب

والوقت لا يتأتى تحت كسب العبد حتى يحصل بالتكلف ، ولا يباع أيضا فى السوق ليدفع الروح ثمنا له ، ولا ارادة له فى جلبه ودفعه ، وكلا طرفيه متساويان فى رعايته ، واختيار العبد فى تحقيقه باطل . وقد قال المشايخ

« الوقت سيف قاطع » ، لأن صفة السيف القطع ، وصفة الوقت القطع ، لأن الوقت يقطع جذور المستقبل والماضى ، ويمحو عن القلب هموم الأمس والغد ، فالصحبة مع السيف خطر : « اما ملك واما هلك » ، فاذا خدم شخص السيف الف سنة وحمله على كتفه ، فانه فى حال القطع لا يميز بين قطع رقبة صاحبه ورقبة غيره ، لأن صفته القهر ، ولا يزول قهره باختيار صاحبه ، والله أعلم .

والحال : وارد على الوقت ، يزينه ، مثــل الروح للجســـد . والوقت لا محالة يحتاج الى الحال ، لأن صفاء الوقت يكون بالحال ، وقيامه به ، فحين يكون صاحب الوقت صاحب حال ، ينقطع عنه التغير ، ويستقيم فى وقته ، لأن الزوال يجوز على الوقت بلا حال ، فاذا اتصل به الحال تكون كل ايامه وقتا ، ولا يجوز عليه الزوال ، وكل ما يبدو مجيئا وذهابا فهــو الكمون والظهور . وكما أن صاحب الوقت قبل هذا كان نازل الوقت ومتمكن الغفلة ، فهو الآن نازل الحال ومتمكن الوقت ، لأ ن الغفلة تجوز على صاحب الوقت ولا تجوز على صاحب الحال . وقد قيل « الحال سكوت اللســـان فى فنون البيان » ، فلسان صاحب الحال ساكت فى بيان حاله ، ومعاملته ناطقة بتحقيق حاله ، ولهذا السبب قال أحد الشيوخ رضى الله عنـــه : « السؤال عن الحال محال » اذ أن العبارة عن الحال محال ، لأن الحـــال فناء المقال .

ويقول الاستاذ ابو على الدقاق رحمه الله : الثبور أو السرور فى الدنيا والعقبى هو الوقت الذى تكون فيه .

ثم ان الحال لا يكون كذلك لانه وارد من الحق الى العبد ، فاذا جـــاء ، نفى كل ذلك من القلب ، مثل يعقوب عليه السلام ، فقد كان صـــاحب وقت ، فكانت عيناه تبيض تارة من الفراق فى الفراق ، وتصير مبصرة تارة من الوصال فى الوصال ، وكان حينا من البكاء كالشعرة ، وحينـــا من الانين كالقصبة ، وحينا من الروح كالروح ، وحينا من السرور كالسرو . وكان ابراهيم عليه السلام صاحب حال ، ولم يكن يرى الفراق ليحزن،ولا الوصال ليسر ، وكان النجم والقمر والشمس كلها مددا لحاله ، وكان هو فـــارغ القلب من رؤيتها جميعا ، حتى انه كان يرى الحق فى كل ما ينظر اليـــه ، ويقول : « لا أحب الآفلين(١) » ، فحينا يكون العالم جحيما لصاحب الوقت،

---

(١) سورة « الانعام » آية ٧٦ .

لأنه يكون غيبة فى المشاهدة ، ويكون قلبه من افتقاد الحبيب محلا للوحشة ، وحينا يكون قلبه كالجنان بالسرور فى نعيم المشاهدة ، لأنه فى كل زمان يكون له تحفة وبشارة من الحق فى الوقت .

وايضا اذا كان الحجاب بلية لصاحب الحال ، او الكشف نعمة له ، فان الكل يكون لديه سواء ، لأنه يكون دائما فى محل الحال ، فالحال صفة المراد ، والوقت درجة المريد ، فواحد يكون فى راحة الوقت مع نفسه ، وواحد يكون فى فرح الحال مع الحق ، « فشتان ما بين المنزلتين » ..

* ومن ذلك :

المقام والتمكين والفرق بينهما :

« المقام » : عبارة عن اقامة الطالب على اداء حقوق المطلوب بشدة اجتهاده وصحة نيته . ولكل واحد من مريدى الحق مقام كان السبب لهم فى ابتداء الطلب . ومهما يصب الطالب من كل مقام ويمر بكل منها ، فانه يستقر فى احدها ، لأن المقامات والارادات من تركيب الجبلة لا المسلك والمعاملة ، كما اخبرنا الله فى قوله المقدس عز من قائل : « وما منا الا له مقام معلوم(١) » ، فكان مقام آدم التوبة ، ومقام نوح الزهد ، ومقام ابراهيم التسليم ، ومقام موسى الانابة ، ومقام داود الحزن ، ومقام عيسى الرجاء ، ومقام يحيى الخوف ، ومقام محمد الذكر ، صلوات الله عليهم اجمعين .

ومهما يكن لكل واحد فى كل محل سر ، فان رجوعهم آخر الأمر أيضا الى مقاماتهم الأصلية .

وقد بينت فى مذهب المحاسبية طرفا من المقامات ، وفرقت بين الحال والمقام ، ولكنه لابد من (ذكر) هذا هنا .

اعلم ان طريق الله على ثلاثة اقسام : الأول : المقام ، والثانى : الحال ، والثالث : التمكين . وقد ارسل الله عز وجل جميع الأنبياء لبيان طريقه ، ليبينوا حكم المقامات . وجميع الأنبياء والرسل جاءوا بمائة واربعة وعشرين (الف) مقام (واكثر) ، وبمجيء محمد عليه السلام ظهر لأهل كل مقام حال واتصل به ، بحيث ينقطع كسب الخلق عنه ، حتى تم الدين على الخلق ، وبلغت النعمة غايتها ، « لقوله تعالى : اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عيكم نعمتى(٢) » ، وعندئذ ظهر تمكين المتمكنين . واذا اردت أن احصى الأحوال جميعا واشرح المقامات لعجزت عن المراد .

---

(١) سورة « الصافات » آية ١٦٤ .
(٢) سورة « المائدة » آية ٣ .

اما التمكين : فهو عبارة عن اقامة المحققين فى محل الـكمال والدرجة العليا ، فيمكن لأهل المقامات العبور من المقامات ، والعبور من درجة التمكين محال ، لأن الأول درجة المبتدئين ، والثانى مستقر المنتهين . ويكون العبور من البداية الى النهاية ، ولا وجه لتجاوز النهاية ، لأن المقامات منازل الطريق ، والتمكين قرار الحضرة ، وأحباء الحق يكونون فى الطريق عارية ، وفى المنازل غرباء واسرارهم فى الحضرة ، والآلة فى الحضرة آفة ، والأدوات غيبة وعلة .

وكان الشعراء فى الجاهلية يمدحون ممدوحهم بالمعاملة ، ولم يكونوا ينظمون الشعر حتى يقطعوا المسافات الطويلة ، بحيث أنه عندما كان شاعر يصل الى حضرة ممدوحه كان يسل سيفه ، ويعقر دابته ، ويحطم سيفه ، وكان مراده من هذا أن يقول : ان الدابة كانت تلزمنى لأقطع بها المسافة الى حضرتك ، والسيف لأمنع به حسادى عن خدمتك ، والآن وقد وصلت (اليك) ، ففيم جدوى آلة المسافة ؟ قتلت الدابة لأنى لا أجيز الرجوع عنك ، وحطمت السيف حتى لا اخطر على قلبى الانقطاع عن حضرتك . وحين كانت تمر عدة أيام ، كانوا عندئذ ينشدون الشعر .

وقد أمر الحق تعالى موسى صلوات الله عليه بهذا أيضا ، اذ لما وصل الى محل التمكين بقطع المنازل وعبور المقامات ، سقطت عنه أسباب التلوين ، (وقال تعالى) : « فاخلع نعليك(١) » ، « والق عصاك » ، لأنهما آلة المسافة ، وآلة المسافة محال فى حضرة الوصلة ، فبداية المحبة الطلب ، وانتهاؤها الاستقرار . والماء يجرى مادام فى النهر ، فاذا وصل الى البحر ، استقر ، واذا استقر تغير طعمه ، حتى لا يميل اليه كل من يلزمه الماء ، ويميل الى صحبته من تلزم له الجواهر حتى يقول بترك الروح ، ويربط على رجليه مثقلة الطلب ، ويغوص فى البحر منكس الراس ، فاما أن يحصل على الجواهر العزيزة المكنونة ، وأما أن يسلم روحه لشرك الفناء فى طلبها .

ويقول واحد من المشايخ رضى الله عنهم « التمكين رفع التلوين » ، والتلوين أيضا من عبارات هذه الطائفة مثل الحال والمقام ، وهى قريبة من بعضها البعض فى المعنى ، ومرادهم من التلوين التغير والتحول من حال الى حال . والمراد من ذلك أن لا يكون المتمكن مترددا ، ويكون قد حمل متاعه جملة الى الحضرة ، ومحا من قلبه التفكير فى الغير ، فلا تجرى عليه معاملة لتبدل حكم ظاهره ، ولا يلزمه حال ليغير حكم باطنه ، مثلما كان موسى صلوات الله عليه متلونا ، فما ان نظر الحق تعالى نظرة الى طور التجلى

---

(١) سورة « طه » آية ١٢ .

حتى ذهب وعيه ، « كما قال الله تعالى : وخر موسى صعقا(١) » . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم متمكنا ، فكان من مكة حتى قاب قوسين فى عين التجلى ، ولم يتحول عن حاله ، ولم يتغير ، وهذه هى الدرجة العليا ، والله اعلم .

فالتمكن على نوعين : الاول ما تكون نسبته الى شاهد النفس ، والآخر ما تكون اضافته الى شاهد الحق ، فما تكون نسبته الى شاهد النفس يكون باقى الصفة ، وما تكون حوالته الى شاهد الحق يكون فانى الصفة . ولا يصح لفانى الصفة المحو والصحو واللحق والمحق والفناء والبقاء والوجود والعدم ، لانه يلزم لاقامة هذه الأوصاف موصوف ، وعندما يكون الموصوف مستغرقا يسقط عنه حكم اقامة الوصف . ويرد فى هذا المعنى كلام كثير ، وقد اقتصرت على هذا تركا للتطويل ، والله اعلم .

* ومن ذلك :

المحاضرة والمكاشفة والفرق بينهما :

اعلم أن المحاضرة تطلق على حضور القلب فى لطائف البيان ؛ والمكاشفة تطلق على تحير السر فى خطر العيان ، فالمحاضرة تكون فى شواهد الآيات ، والمكاشفة فى شواهد المشاهدات . وعلامة المحاضرة دوام التفكر فى رؤية الآية ، وعلامة المكاشفة دوام التحير فى كنه العظمة . وهناك فرق كبير بين من يتفكر فى الأفعال ، وبين من يتحير فى الجلال ، فواحد من هذين يكون رديف الخلة ، والآخر قرين المحبة : أما رأيت أنه حين نظر الخليل صلوات الله عليه فى ملكوت السماوات ، وتأمل وتفكر فى حقيقة وجودها ، حضر قلبه بذلك ، وصار برؤيته للفعل طالبا للفاعل ، حتى أن حضوره صير الفعل دليلا للفاعل ، وقال فى كمال المعرفة : « انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا(٢) » . وعندما حمل الحبيب الى الملكوت غض الطرف عن رؤية الكل ، فلم ير الفعل ، ولم ير الخلق ، ولم ير نفسه ، حتى كوشف بالفاعل ، فازداد فى الكشف شوقا على شوقه ، وازداد قلقا على قلقه ، فطلب الرؤية ، فلم تبد الرؤية ، فطلب القربة ، فلم تمكن القربة ، فقصد الوصلة ، فلم تتحقق الوصلة ؛ وكلما ازداد حكم تنزيه الحبيب ظهورا على القلب ، ازداد شوقه الى الحبيب ، ولم يكن هناك وجه للاعراض او

---

(١) سورة « الأعراف » آية ١٤٣ .
(٢) سورة « الأنعام » آية ٧٩ .

الامكان ، فتحير ، فحيثما كانت الخلة بدت الحيرة كفرا ، وحيثما كانت المحبة صارت الوصلة شركا ، وصارت الحيرة هى الأصل ، لأن الحيرة هنالك كانت فى الوجود ، وذلك شرك ، وكانت هنا فى الكيفية ، وهذا توحيد ، ولهذا قال الشبلى رحمه الله : « يا دليل المتحيرين زدنى تحيرا(١) » ، لأن زيادة التحير فى المشاهدة تكون زيادة فى الدرجة .

ومشهور فى الحكايات فى هذا المعنى انه عندما كان ابو سعيد الخراز رضى الله عنه مع ابراهيم بن سعد العلوى على شاطىء البحر ، شاهدا احد أحباء الله ، فسألاه : ما طريق الحق ، قال : الطريق الى الحق طريقان : احدهما طريق العامة والثانى طريق الخاصة . فقالا : اشرح ، فقال : طريق العوام هو الذى تسير فيه ، فتقبل لعلة ، وترد لعلة . وطريق الخواص هو انهم يرون معلل العلة لا العلة . وقد مر بشرح : حقيقة هذه الحكايات ، وليس المراد غير هذا ، « والله أعلم بالصواب ، واليه المرجع والمآب » .

* ومن ذلك :

القبض والبسط والفرق بينهما :

اعلم أن القبض والبسط حالتان من الأحوال التى يسقط بها تكلف العبد ، كما أن مجيئها لا يكون بالكسب ، ولا ذهابها بالجهد ، « قوله تعالى : والله يقبض ويبسط(٢) » . فالقبض عبارة عن قبض القلوب فى حالة الحجاب ، والبسط عبارة عن بسط القلوب فى حالة الكشف ، وكلا هذين من الحق ، بغير تكلف العبد .

والقبض فى حال العارفين مثل الخوف فى حال المريدين ، والبسط فى حال العارفين مثل الرجاء فى حال المريدين ، فى قول الطائفة التى تحمل القبض والبسط على هذا المعنى .

وفريق من المشايخ على ان رتبة القبض أرفع من رتبة البسط ، لمعنيين: اولهما : ان ذكره مقدم فى الكتاب (اى القرآن) ، والثانى : ان فى القبض انصهار وقهر ، وفى البسط تدليل ولطف ، وانصهار البشرية وقهر النفس افضل لا محالة من رعايتها ، لانها الحجاب الأعظم .

---

(١) مكرر .
(٢) سورة « البقرة » آية ٢٤٥ .

وطائفة على ان رتبة البسط ارفع من رتبة القبض ، لأن تقديم ذكر القبض فى الكتاب علامة تقديم فضل المؤخر عليه ، لأنه فى عرف العرب يجعلون الشيء المؤخر فى الفضل مقدما فى الذكر ، « كما قال الله تعالى : فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله(١) » . وقال أيضـــا : « ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين(٢) » . وقوله تعالى : « يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين(٣) » . وأيضا : فى البسط سرور، وفى القبض ثبور ، وسرور العارفين لا يعرف الا فى الوصول ، وثبورهم لا يكون الا فى الفصل ، فالقرار فى محل الوصل افضل من القرار فى محـــل الفراق .

وكان شيخى رحمه الله يقول ان القبض والبسط كلاهما بمعنى واحد ، لانهما يصلان من الحق الى العبد ، لانه عندما يظهر اثر ذلك المعنى على القلب فاما ان يسر به السر وتقهر به النفس ، واما ان يقهر به السر وتسر النفس ، فواحد يكون فى قبض سره بسط نفسه ، وآخر يكون فى بسط سره قبض نفسه ، لأن التعبير عن ذلك بغير هذه العبارة يكون تضييع أنفاس ، ولذلك قال بايزيد رحمه الله : « قبض القلوب فى بسط النفوس ، وبسط القلوب فى قبض النفوس » . فالنفس المقبوضة محفوظة من الخلل ، والسر المبسوط مضبوط من الزلل ، لأن الغيرة فى المحبة مذهب ، والقبض علامة غيرة الحق ، ومعاتبة الحبيب للحبيب شرط ، والبسط علامة المعاتبة .

ومعروف فى الآثار ان يحيى لم يضحك طيلة حياته ، وان عيسى لم يبـــك طول عمره ، صلوات الله عليهما ، لأن احدهما كان منقبضا ، والآخر كان منبسطا ، فلما التقيا قال يحيى : يا عيسى ! هل امنت القطيعة ؟ فقال عيسى : يا يحيى ! هل يئست من الرحمة ؟ فلا بكاؤك يغير الحكم الأزلى ، ولا ضحكى يغير القضاء المبرم .

فلا قبض ، ولا بسط ، ولا طمس ، ولا انس ، ولا محو ، ولا محق ، ولا عجز ، ولا جهد الا ما كان تقديرا وحكما سابقا ، والله اعلم .

* ومن ذلك :

الانس والهيبة والفرق بينهما :

اعلم اسعدك الله ان الانس والهيبة حالتان من احوال صعاليك طريق

---

(١) سورة « فاطر » آية ٣٢ .
(٢) سورة « البقرة » آية ٢٢٢ .
(٣) سورة « آل عمران » آية ٤٣ .

الحق ، وذلك انه حين يتجلى الحق تعالى على قلب العبد بشاهد الجلال يكون نصيبه فى ذلك الهيبة ، وايضا حين يتجلى على قلب العبد بشاهد الجمال يكون نصيبه فى ذلك الانس ، ليكون اهل الهيبة من جلاله فى تعب ، واهل الأنس من جماله فى طرب . وفرق بين القلب الذى يحترق من جلاله فى نار المحبة ، والقلب الذى يضىء من جماله فى نور المشاهدة .

وقد قالت طائفة من المشايخ ان الهيبة درجة العارفين ، والأنس درجة المريدين ، لأن كل من تكون قدمه فى حضرة الحق وتنزيه اوصافه اثبت ، يكون سلطان الهيبة على قلبه اقوى ، ويكون طبعه اكثر نفورا من الانس ، لأن الانس يكون مع الجنس ، ولما كانت مجانسة العبد ومشاكلته للحق مستحيلة فلا يتحقق له انس معه ، وانسه (اى الله) ايضا بالخلق محال . واذا أمكن الانس فانه يكون ممكنا مع ذكره ، وذكره غيره ، لانه صفة العبد ، والأنس مع الغير فى المحبة كذب ودعوى ووهم . والهيبة ايضا فى المشاهدة عظمة ، والعظمة صفة الحق جل جلاله . وفرق كبير بين عبد يكون أمره من نفسه بنفسه ، وعبد يكون أمره من فنائه ببقاء الحق .

ويحكى عن الشبلى رحمه الله انه قال : كنت اظن مدة طويلة اننى أطرب فى محبة الحق ، وآنس بمشاهدته ، والآن ادركت انه لا انس للانس الا مع الجنس .

وقالت طائفة ايضا ان الهيبة قرينة العذاب والفراق والعقوبة ، والانس نتيجة الوصل والرحمة ، ليكون الأحبة محفوظين من اخوات الهيبة ، واقرانا للأنس ، لأن المحبة لا محالة تقتضى الأنس . وكما ان المجانسة للمحبة محال ، فانها محال ايضا للانس .

وكان شيخى رحمه الله يقول : انى لاعجب ممن يقول ان الانس مع الحق غير ممكن ، من بعد ان قال : « واذا سالك عبادى عنى فانى قريب(١) » و « وان عبادى(٢) » ، و « قل لعبادى(٣) » و « يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون(٤) » . وحين يرى العبد هذا الفضل فانه يحبه لا محالة ، وعندما يحبه يأنس به ، لأن الهيبة من الحبيب غربة ، والأنس وحدة ، وصفة الآدمى هى انه يأنس بالمنعم ، ولنا من الحق نعم كثيرة ، ومعرفتنا به تكون محالا اذ نتحدث عن الهيبة .

---

(١) سورة « البقرة » آية ١٨٦ .
(٢) سورة « الحجر » آية ٤٢ .
(٣) سورة « ابراهيم » آية ٣١ .
(٤) سورة « الزخرف » آية ٦٨ .

وأنا على بن عثمان الجلابى اقول ان كلا الطائفتين مصيبتان فى هذا ، مع اختلافهما ، لأن سلطان الهيبة يكون مع النفس وهواها ، وافناء للبشرية . وسلطان الأنس يكون مع السر ، وتربية المعرفة فى السر ، فالحق تعالى يفنى نفوس الأحبة بتجلى الجلال ، ويبقى أسرارهم بتجلى الجمال ، فمن كانوا أهل فناء قدموا الهيبة ، ومن كانوا أرباب بقاء فضلوا الأنس ، وقد شرح هذا قبل ذلك فى باب الفناء والبقاء ، والله أعلم .

* ومن ذلك :

القهر واللطف والفرق بينهما :

اعلم أن هاتين عبارتان للصوفية يعبرون بهما عن حالهم . ومرادهم من القهر : تأييد الحق بافناء المرادات ، ومنع النفس عن الرغبات ، من غير أن يكون لهم فى ذلك مراد . والمراد من اللطف : تأييد الحق ببقاء السر ، ودوام المشاهدة ، وقرار الحال فى درجة الاستقامة ، الى حد أن قالت طائفة ان الكرامة من الحق حصول المراد ، وهؤلاء أهل اللطف . وقالت طائفة ان الكرامة هى أن الحق تعالى يرد العبد عن مراد نفسه الى مراده ، ويقهره بغير مراده ، بحيث اذا ذهب الى البحر فى حال الظما يجف البحر .

يقال انه كان فى بغداد درويشان من محتشمى الصوفية ، كان أحدهما صاحب قهر ، والآخر صاحب لطف ، وكانا يتجادلان دائما ، وكان كل منهما يفضل حاله على حال صاحبه ، فكان واحد يقول : ان اللطف من الحق الى العبد اشرف الأشياء ، « لقوله تعالى : الله لطيف بعباده(١) » ، وكان الآخر يقول : ان القهر من الله الى العبد اكمل الأشياء ، « لقوله تعالى : وهو القاهر فوق عباده(٢) » ، وقد طال هذا الكلام بينهما ، الى أن قصد صاحب اللطف مرة مكة ، فأوغل فى البادية ، ولم يصل الى مكة ، ولم يعرف أحد عنه شيئا سنين طويلة ، حتى جاء واحد من مكة الى بغداد فى وقت ، فرآه على قارعة الطريق ، فقال له : يا أخى ! حين تذهب الى العراق ، قل لرفيقى فى الكرخ : اذا أردت أن ترى البادية مع مشقتها مثل كرخ بغداد بعجائبها ، فتعال وانظر ، فها هى البادية قد صارت بالنسبة لى مثل كرخ بغداد . فلما جاء الدرويش وطلب رفيقه ، وأدى الرسالة ، قال الرفيق : حين تعود

---

(١) سورة « الشورى » آية ١٩ .
(٢) سورة « الأنعام » آية ١٨ .

قل له : لا شرف فى أن جعلت البادية الشاقة بالنسبة اليك مثل كرخ بغداد ، حتى لا تفر من الحضرة ، ولكن الشرف هو أن تجعل كرخ بغداد بكل ما فيها من نعم وعجائب بالنسبة لشخص مثل بادية شاقة ليكون فيها مسرورا .

ويرد عن الشبلى رضى الله عنه أنه قال فى مناجاته : يا الهى ! اذا صيرت السماء طوقا لى ، والارض قيدا لرجلى ، وجعلت العالم كله متعطشا لدمى ، فاننى لا أتحول عنك ! . وقال شيخى : فى سنة من السنين اجتمع الأولياء فى البادية وأخذنى شيخى الحصرى رضى الله عنه معه الى هناك ، فرأيت جماعة كان كل منهم مقبلا على نجيب ، وجماعة كانوا يحضرونهم على تخت ، وجماعة كانوا يطيرون . وكل من كانوا يجيئون من هذا القبيل لم يكن الحصرى يلتفت اليهم ، حتى رأيت شابا قادما بنعلين ممزقين وعصا محطمة ، وقد كلت قدماه ، ورأسه حاسر ، وجسده محترق ، فهب الحصرى وتقدم اليه ، وأجلسه فى درجة عالية ، فتعجبت ، وسألت الشيخ بعد ذلك ، فقال : انه ولى من أولياء الله تعالى وتقدس ، غير تابع للولاية ، بل الولاية تابعة له ، ولا يلتفت الى الكرامات .

وجملة القول فان ما نختاره لأنفسنا هو بلاء لنا ، وأنا لا أريد غير مايحفظنى الحق فيه من الآفة ، ويخلصنى فيه من شر نفسى ، فاذا جعلنى فى القهر لا أتمنى اللطف ، واذا جعلنى فى اللطف لا أتمنى القهر ، فليس لى اختيار مع اختياره ، وبالله التوفيق وحسبنا الله ونعم الرفيق .

* ومن ذلك :

النفى والاثبات والفرق بينهما :

مشايخ هذه الطريقة رضى الله عنهم أسموا محو الصفة باثبات تأييد الحق : نفيا واثباتا ، وارادوا بالنفي : نفى صفة البشرية ، وبالاثبات : اثبات سلطان الحقيقة ، لأن المحو ذهاب الكل ، ونفى الكل لا يقع الا على الصفات، لأن الفناء لا يكون على الذات فى حال بقاء البشرية ، فيجب نفى الصفات المذمومة باثبات الخصال المحمودة : يعنى نفى الدعوى فى محبة الحق تعالى باثبات المعنى ، لأن الدعوى من رعونات النفس . وجريا على عاداتهم فى حكم الأوصاف جعلوها مقهورة لسلطان الحق ، ويقولون ان نفى الصفات البشرية يكون باثبات بقاء الحق . وقد سبق الكلام فى هذا المعنى قبل ذلك فى باب الفقر والصفوة والفناء والبقاء ، وقد اقتصرت على ذلك .

ويقولون أيضا : ان المراد بهذا هو نفى اختيار العبد باثبات اختيار الحق، ولهذا السبب قال ذلك الموفق : « اختيار الحق لعبده مع علمه بعبده خير من اختيار عبده لنفسه مع جهله بربه » . لأن المحبة هى نفى اختيار المحب باثبات اختيار المحبوب .

وقد وجدت فى الحكايات أن درويشا غرق فى البحر ، فقال له رجل : يا اخى ! هل تريد ان تنجو ؟ قال : لا ، قال : اتريد أن تغرق ؟ قال : لا ، قال : انه لأمر عجيب ، لا تختار الهلاك ، ولا تطلب النجاة ؟ فقال : ما شانى بالاختيار حتى أختار ؟ اختيارى هو ما يختاره لى الحق .

وقال المشايخ الأخيار ان اقل درجات المحبة نفى الاختيار ، فاختيار الحق أزلى ولا يمكن نفيه ، واختيار العبد عرضى ويجوز عليه النفى ، فيجب على العبد أن يدوس الاختيار العرضى ليدرك الإبقاء بالاختيار الأزلى ، مثل موسى صلوات الله عليه حينما انبسط على الجبل مع الحق تعالى فتمنى الرؤية ، وقال باثبات اختياره ، فقال الحق « لن ترانى(١) » ، قال : يا الهى ! الرؤية حق ، وانا مستحق ، فلم المنع ؟ فجاء الأمر : الرؤية حق ، اما الاختيـــار فى المحبة فباطل .

ويرد فى هذا المعنى كلام كثير ، ولكن مقصودى ليس اكثر من أن تعرف ما مقصود القوم من هذه العبارة . وقد مر من هذا كله ذكر التفرقة والجمع ، والفناء والبقاء ، والغيبة والحضور فى مذاهب المتصوفة ، حيث ذكر الصحو والسكر ، فمن له اشكال فليطلب هذه المعانى هنالك ، لأن محل بيان كل هذا هناك ، ولكن بحكم الضرورة جئت هنا بهذا القدر ، لأشرح بذلك مذهب كل منهم .

* ومن ذلك :

المسامرة والمحادثة والفرق بينهما :

وهاتان الكلمتان تعبيران عن حالين من احوال الكاملين فى طريق الحق ، وحقيقة هذا الكلام سر مقرون بسكوت اللسان ، اى ان المحادثة وحقيقـــة المسامرة هما دوام الانبساط بكتمان السر . وظاهر المعنى هو ان المسامرة وقت للعبد مع الحق ليلا ، والمحادثة وقت له مع الحق نهارا ، يكون فيه

---

(١) سورة « الاعراف » آية ١٤٣ .

السؤال والجواب ظاهريا وباطنيا ؛ ولهذا السبب يسمون مناجاة الليل : مسامرة ، ودعوات النهار : محادثة ، فحال النهار مبنى على الكشف ، وحال الليل مبنى على الستر . والمسامرة فى المحبة اكمل من المحادثة ..

والمسامرة تتعلق بحال النبى صلى الله عليه وسلم ، فحين اراد الحق تعالى ان يكون له وقت معه ، ارسل اليه جبريل بالبراق ، حتى اوصله فى الليل من مكة الى قاب قوسين ، وناجى الحق ، وسمع كلامه ، ولما بلغ النهاية خرس لسانه فى كشف الجلال ، وحار قلبه فى كنة العظمة ، وعجز علمه عن الادراك ، فعجز لسانه عن العبارة ، فكان يقول : « لا احصى ثناء عليك(١) » .

والمحادثة تتعلق بحال موسى عليه السلام ، لانه حين اراد ان يكون له مع الحق تعالى وقت ، جاء الى الطور بعد اربعين يوما من الوعد والانتظار ، وسمع كلام الله تعالى ، حتى انبسط ، وطلب الرؤية ، وعجز عن المراد ، وغاب عن الوعى ، فلما عاد الى وعيه قال : « تبت اليك(٢) » ، حتى ظهر الفرق بين من جىء به : « قوله تعالى : سبحان الذى اسرى بعبده ليلا(٣) » ، وبين من جاء : « قوله تعالى : لما جاء موسى لميقاتنا(٤) » ، فالليل وقت خلوة الأحبة ، والنهار وقت خدمة العبيد ؛ ولا محالة من أن العبد حين يتجاوز حده يزجر ، وايضا الحبيب لا حد له حتى يستوجب الملامة بتجاوز الحد ، لأن كل ما يفعله الحبيب لا يكون الا مقبولا لدى الحبيب ، والله أعلم بالصواب

* ومن ذلك :

علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين والفرق بينهما :

اعلم ان هذه فى حكم الأصول عبارات عن العلم ، والعلم بلا يقين على صحته لا يكون علما ، واذا حصل العلم ؛ تكون الغيبة فيه مثل العيان ، لأن المؤمنين غدا يرون الحق تعالى على نفس الصفة التى يعرفونه بها اليوم ، سواء راوه على خلاف هذا ، او ان الرؤية لا تصح فى الغد ، او ان العلم

---

(١) مكرر .
(٢) سورة « الأعراف » آية ١٤٣ .
(٣) سورة « الاسراء » آية ١ .
(٤) سورة « الأعراف » آية ١٤٣ .

لا يصح اليوم . وهذان كلاهما طرفا الخلاف فى التوحيد ، لأن علم الخلق به صحيح اليوم ، ورؤيتهم له صحيحة فى الغد ، فعلم اليقين مثل عين اليقين ، وحق اليقين مثل علم اليقين . ومن قالوا باستغراق العلم فى الرؤية فذلك محال ، لأن الرؤية آلة لحصول العلم ، مثل السماع وما شابه هذا ، ومادام استغراق العلم فى السماع محال ، فانه يكون أيضا محالا فى الرؤية ، فمراد هذه الطائفة بعلم اليقين هذا هو العلم بمعاملات الدنيا واحكام الأوامر ، ومرادهم من عين اليقين هو العلم بحال النزع وقت الرحيل عن الدنيا ، ومرادهم من حق اليقين هو العلم بكشف الرؤية فى الجنة ، وكيفية احوالها بالمعاينة ، فعلم اليقين هو درجة العلماء بحكم استقامتهم على أحكام الأمور ، وعين اليقين هو مقام العارفين بحكم استعدادهم للموت ، وحق اليقين هو محل فناء الأحبة بحكم اعراضهم عن كل الموجودات .

فعلم اليقين بالمجاهدة ، وعين اليقين بالمؤانسة ، وحق اليقين بالمشاهدة . والأول عام ، والثانى خاص ، والثالث خاص الخاص ، والله أعلم بالصواب.

* ومن ذلك :

العلم والمعرفة والفرق بينهما :

لم يفرق علماء الأصول بين العلم والمعرفة ، وقالوا ان كلاهما سواء ، غير انهم قالوا : يجوز ان يقال للحق تعالى عالما ، ولا يجوز ان يقال عارفا ، لعدم التوافق . أما مشايخ هذه الطريقة رضى الله عنهم فهم يسمون العلم المقرون بالمعاملة والحال — وهو العلم الذى يعبر عن احوالهم — بالمعرفة ، ويسمون العالم به عارفا . ويسمون العلم المجرد من المعنى والخالى من المعاملة علما ، ويسمون العالم به عالما ، فمن يكن عالما بالعبارات المجردة ، وحفظها بدون حفظ المعنى ، يسموه عالما ، ومن يكن عالما بمعنى الشىء وحقيقته يسموه عارفا ، ولذلك فان هذه الطائفة حين يريدون الاستخفاف باقرانهم يسمونهم علماء ، وهذا يبدو للعوام منكرا ، وليس مرادهم ذمهم بحصول العلم ، بل مرادهم ذمهم بترك المعاملة ، لأن العالم قائم بنفسه ، والعارف قائم بربه . وقد مر الحديث فى هذا فى كشف حجاب المعرفة ، ويكفى هنا هذا القدر ، والله أعلم .

* ومن ذلك :

الشريعة والحقيقة والفرق بينهما :

هاتان عبارتان لهؤلاء القوم يعبرون باحداهما عن صحة حال الظاهر

وبالثانية عن اقامة حال الباطن . وقد اخطأ فريقان فى هذا المعنى : أحدهما علماء الظاهر الذين يقولون اننا لا نفرق بينهما ، لأن الشريعة هى الحقيقة ، والحقيقة هى الشريعة ، والثانى : فريق الملاحدة الذين لا يجيزون قيام كل واحدة منهما مع الأخرى ، ويقولون انه اذا انكشــفت الحقيقة ارتفعت الشريعة ، وهذا قول القرامطة والشيعة وموسوسيهم . والدليل على أن الشريعة منفصلة عن الحقيقة فى الحكم هو أن التصديق فى الايمان منفصل عن القول . والدليل على انهما غير منفصلتين فى الأصل ان التصديق بدون القول لا يكون ايمانا ، والقول بدون التصديق لا يكون ايمانا . والفرق ظاهر بين القول والتصديق ، فالحقيقة عبارة عن المعنى الذى لا يجوز عليه النسخ ، وحكمه متساو منذ عهد آدم حتى فناء العالم : مثل معرفة الحق ، وصحة معاملة النفس بخلوص النية . والشريعة عبارة عن المعنى الذى يجوز عليه النسخ والتبديل : مثل احكام الأوامر ، فالشريعة هى فعل للعبد ، والحقيقة هى حفظ الله وعصمته جل جلاله للعبد .

فاقامة الشريعة بدون وجود الحقيقة محال ، واقامة الحقيقة بدون حفظ الشريعة محال ، ومثلهما كمثل شخص حى بالروح ، فعندما تنفصل عنه الروح يصير جيفة ، وتصير الروح ريحا ، فقيمتهما فى اقترانهما ببعضهما البعض . وكذلك الشريعة تكون بدون الحقيقة رياء ، وتكون الحقيقة بدون الشريعة نفاقا ، « قوله تعالى : والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا(١) » ، فالمجاهدة شريعة ، والهداية حقيقة ، والأولى هى حفظ العبد لأحكام الظاهر على نفسه ، والثانية هى حفظ الحق لأحوال الباطن عن العبد . والشريعة من المكاسب ، والحقيقة من المواهب ، واذا صار هذا مسلما ، فانه يوجد فرق كبير بينهما ، والله أعلم .

*****

والنوع الآخر من هذه الحدود هو العبارات التى تقبل الاستعارة فى كلامهم ويصير حكمها بالتفصيل والشرح أصعب ، وسأبين هذا النوع على سبيل الاختصار ان شاء الله تعـــالى .

الحق : مرادهم من الحق : « الله » ، لأن هذا اسم من أسماء الله ، لقوله تعالى : ذلك بأن الله هو الحق(٢) » .

---

(١) سورة « العنكبوت » آية ٦٩ .
(٢) سورة « الحج » آية ٦ .

الحقيقــة : مرادهم بهذا اللفظ : اقامة العبد فى محل وصل الله ، ووقوف سره على محل التنزيه .

الخطــرات : ما يخطر على القلب من أحكام الطريقة .

الوطنــات : ما يتوطن فى السر من المعانى الالهية .

الطمس(١) : نفى العين بحيث لا يبقى منها اثر .

الــرمس : نفى العين مع الأثر من القلب .

العــلائق : الأسباب التى يتعلق بها الطالبون ويتخلفون عن المراد .

الوسائط(٢) : الاسباب التى يصلون بالتعلق بها الى المراد .

الزوائــد(٣) : زيادة الأنوار بالقلب .

الفوائــد : ادراك سر لابد منه .

المــلجا : اعتماد القلب بحصول مراده .

المنــجى : خلاص القلب من محل الآفة .

الكليــة : استغراق الأوصاف الآدمية بالكلية .

اللوائــح(٤) : اثبات المراد مع سرعة نفيه .

اللوامــع : اظهار النور على القلب مع بقاء فوائده .

الطوالــع(٥) : طلوع انوار المعارف على القلب .

---

(١) « الطمس » عرفه السراج بأنه : محو البيــان عن الشىء البين (اللمع ص ٤٣٤) .

(٢) الوسائط : هى الأسباب التى بين الله تعــالى وبين العبــد من اسباب الدنيا والآخرة . وقال بعض المشايخ : الوسائط على ثلاثة أوجه : وسائط مواصلات ووسائط متصلات ، ووسائط منفصلات ، فالمواصلات بوادى الحق ، والمتصلات العبادات ، والمنفصلات حظوظ النفس (اللمع ص ٤٥٢) .

(٣) الزوائد : هى زيادات الايمان بالغيب واليقين ، كلما ازداد الايمان واليقين زاد الصدق والاخلاص فى الأحوال والمقامات (اللمع ص ٤١٥) .

(٤) اللوائح : ما يلوح للأسرار الظاهرة لزيادة السمو والانتقال من حال الى حال اعلى من ذلك (اللمع ص ٤١٢) .

(٥) الطوالع : انوار التوحيد على قلوب أهل المعرفة بتشعشعها فيطمئن ما فى القلوب من الأنوار بسلطان نورها . وقال الحسين بن منصــور فى هذا المعنى :

قــد تجــلت طــوالع زاهــرات يتشــعشعن فى لوامــع بــرق
خصنى بهــا واحدى بتوحيد صدق ما اليهــا من المسـالك طــرق
(اللمع ص ٢٢٢)

الطوارق(١) : وارد الى القلب بالبشارة ، أو الزجر فى مناجاة الليل .

اللطيفة(٢) : اشارة الى القلب عن دقائق الحال .

السر(٣) : اخفاء حال المحبة .

النجوى : اخفاء الآفات عن اطلاع الغير .

الاشارة(٤) : اخبار الغير عن المراد بغير عبارة اللسان .

الايماء(٥) : تعريض الخطاب بدون اشارة وعبارة

الوارد : حلول المعانى بالقلب .

الانتباه : زوال الغفلة عن القلب .

الاشتباه : اشكال الحال فى طرفى حكم الحق والباطل .

القرار : زوال التردد عن حقيقة الحال .

الانزعاج(٦) : تحرك القلب فى حال الوجد .

هذا هو معنى بعض الفاظهم على سبيل الاختصار ، وبالله العون والعصمة .

* * *

---

(١) الطوارق : ما يطرق اهل الحقائق من طريق السمع فيجدد لهم حقائقهم . والطوارق فى اللغة : ما يطرق بالليل . وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو : واعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير (اللمع ص ٢٢٢) .

(٢) اللطيفة : اشارة تلوح فى الفهم وتلمع فى الذهن ، ولا تسعها العبارة لدقة معناها (اللمع ص ٤٤٨) .

(٣) السر : ما غيبه الحق ولم يشرف عليه الخلق ، فسر الخلق ما اشرف عليه الحق بلا واسطة ، وسر الحق ما يطلع عليه الا الحق . وقال قائل :

يا سر سر يدق حتى	يخفى على وهم كل حى
وظاهر باطن تجلى	من كل شىء لكل شىء

(اللمع ص ٤٣٠)

(٤) الاشارة : ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه . (اللمع ص ٤١٤)

(٥) الايماء : اشارة بحركة جارحة (اللمع ص ٤١٤) .

(٦) الانزعاج : تحرك القلب للمراد باليقظة من سنة الغفلة . وقال الجنيد فى بعض كلامه : كيف لا تسمو اليه السرائر ، وتنزعج بما فيها اليه الضمائر ! وكيف لا تسرع اليه الأقدام بالطاعة ، وتنهض اليه بالجد والمبادرة ، انسا منها ببلاياه ، وسرورا بعظيم عطاياه . (اللمع ص ٤٤٤) .

نوع آخر من حدود هذه الالفاظ التى يستعملونها فى توحيد الله تعالى ، ويستعملونها فى بيان اعتقادهم فى الحقائق بدون استعارة ، ومنها :

العالم : والعالم عبارة عن مخلوقات الله . ويقولون : ثمانية عشر الف عالم ، وخمسون الف عالم .

والفلاسفة يقولون انه عالمان : علوى ، وسفلى . وعلماء الأصول يقولون : كل ما هو موجود من العرش الى الثرى : عالم .

وفى الجملة : العالم هو اجتماع المختلفات . واهل هذه الطريقة ايضا يقولون : عالم الأرواح ، وعالم النفوس ، ومرادهم غير مراد الفلاسفة ، لأن مرادهم اجتماع الأرواح والنفوس .

المحدث : المتاخر فى الوجود . اى الذى لم يكن ، وكان بعد ذلك .

القديم : السابق فى الوجود ، وهو دائم ، وكان وجوده سابقا على كل الموجودات ، وهذا لا يكون الا الله تعالى .

الأزل : ما ليس له اول .

الأبد : ما ليس له آخر .

الذات(1) : وجود الشىء وحقيقته .

الصفة : ما لا يقبل النعت لأنه غير قائم بذاته .

الاسم : غير المسمى .

التسمية : خبر عن المسمى .

النفى : ما يقتضى عدم المنفى .

الاثبات : ما يقتضى وجود المثبت .

الشيئان : ما يجوز وجود احدهما بالآخر .

الضدان : ما لايجوز وجود احدهما مع بقاء وجود الآخر فى حال واحد .

الغيران : ما يجوز وجود كل واحد منهما بدون الآخر .

الجوهر : اصل الشىء القائم بنفسه .

العرض : ما يقوم بالجوهر .

---

(1) الذات : هى الشىء القائم بنفسه ، والاسم والنعت والصفة معالم للذات .

(اللمع ٤٢٧) .

الجسم : ما يكون مؤلفا من أجزاء متناثرة .

السؤال : طلب الحقيقة .

الجواب : الاخبار عن مضمون السؤال .

الحسن : ما يوافق الأمر .

القبيح : ما يخالف الأمر .

السفه : ترك الأمر .

الظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، وفيما لا يناسبه .

العدل : وضع كل شيء في مكانه .

الملك : هو من لا يمكن الاعتراض عليه فيما يفعل .

هذه هي حدود الألفاظ التي لابد للطالبين من معرفتها ، على سبيل الاختصار ، وبالله العون والتوفيق ، وحسبنا الله ونعم الرفيق .

* * *

ونوع آخر ، وهو العبارات التي تحتاج الى شرح ، ومتداولة بين المتصوفة ، وليس مقصودهم بها ما هو معلوم لأهل اللسان من ظاهر اللفظ .

الخاطر(١) : يريدون بالخاطر حصول المعنى في القلب مع سرعة زواله بخاطر آخر ، وقدرة صاحب الخاطر على دفعه عن القلب .

واهل الخاطر يتبعون الخاطر الأول في الأمور ، لأنه يكون من الحق تعالى وتقدس الى العبد بدون علة . ويقال انه بدا لخير النساج خاطر أن الجنيد ببابه ، فدفع هذا الخاطر عنه ، فجاء خاطر آخر لمدده ، فانشغل بدفعه أيضا فجاء خاطر ثالث ، فخرج ، ورأى الجنيد رضي الله عنه واقفا بالباب ، فقال له : يا خير ! لو إنك اتبعت الخاطر الأول ، واديت سنة المشايخ ، لما لزمني أن اقف كثيرا بالباب .

وقد قال المشايخ : اذا كان ذلك هو الخاطر الذي خطر لخير ، فما ذلك الاشراف الذي كان للجنيد ؟ قيل : الجنيد كان شيخا لخير ، ولا محالة أن يكون الشيخ مشرفا على كل أحوال مريده .

---

(١) الخاطر : تحريك السر لا بداية له ، واذا خطر بالقلب فلا يثبت فيزول بخاطر آخر مثله . (اللمع ص ٤١٨) .

الواقع(١) : يريدون بالواقع : المعنى الذى يظهر فى القلب ويبقى ، وذلك على خلاف الخاطر ، ولا يكون للطالب بأى حال آلة لدفعه ، مثلما يقولون : خطر على قلبى ، ووقع فى قلبى ، فالقلوب كلها محل الخواطر . اما الواقع فلا يكون الا على القلب الذى يكون حشوه كل حديث المحق . ومن ذلك أنه حين يظهر للمريد قيد فى طريق الحق يقال له قيد ، ويقولون : وقعت له واقعة .

واهل اللسان يريدون بالواقع : الاشكال فى المسائل ، وحين يجيب أحد عليه ويرتفع الاشكال يقولون : انحلت الواقعة . أما اهل التحقيق فيقولون ان الواقع هو ما لا يجوز عليه الحل ، وما ينحل يكون خاطرا لا واقعا ، لأن قيد اهل التحقيق لا يكون فى شىء حقير يتغير حكمه فى كل وقت ويتحول عن حاله .

الاختيار : يريدون بالاختيار : ان يختاروا اختيار الحق على اختيارهم ، اى أنهم يرضون بما يختاره الحق لهم من الخير والشر ، واختيار العبد لاختيار الحق تعالى يكون ايضا باختيار الحق ، لأنه لو لم يختره الحق تعالى بلا اختيار لما ترك اختياره . وسئل ابو يزيد رضى الله عنه : من هو الأمير ؟ فقال : من لم يبق له اختيار ، وصار اختيار الحق له اختيارا . ويرد عن الجنيد رضى الله عنه انه اصابته الحمى مرة ، فقال : يا الهى ! عافنى ، فنودى فى سره : من أنت حتى تتكلم فى ملكى وتختار ، وانا أعرف تدبير ملكى احسن منك ، فاختر اختيارى ولا تظهر نفسك باختيارك ، والله أعلم .

الامتحان(٢) : يريدون بالامتحان : امتحان قلوب الأولياء بأنواع البلايا التى تأتى من الحق تعالى : من خوف وحزن وقبض وهيبة وامثال ذلك : « لقوله تعالى : اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة واجر عظيم(٣) » وفى هذا درجة عظيمة .

البلاء : ويريدون بالبلاء امتحان اجساد الأحبة بأنواع المشقات والأمراض والآلام ، لأنه كلما كان البلاء اكثر قوة على العبد فانه يكون اكثر قربا

---

(١) الواقع : ما يثبت ولا يزول بواقع آخر (اللمع ص ٤١٨) .
(٢) الامتحان : ابتلاء من الحق يحل بالقلوب المقبلة على الله تعالى . والامتحان على ثلاثة : لقوم منهم عقوبة ، ولقوم منهم تمحيص وكفارة ، ولقوم استدعاء الزيادة وارتفاع الدرجة (اللمع ص ٤٤٨) .
(٣) سورة « الحجرات » آية ٣ .

للحق ، لان البلاء لباس الأولياء ، ومهد الاصفياء ، وغذاء الانبياء صلوات الله عليهم : الم تر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « اشد البلايا للأنبياء ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، نحن معاشر الأنبياء اشد الناس بـــلاء(١) » .

وجملة القول فان البلاء اسم للألم الذى يظهر على قلب المؤمن وجسده وتكون حقيقته النعمة ، وبحكم أن سره يكون خافيا على العبد فانه يثاب عليه باحتماله آلامه . ثم ان ما يصيب الكافرين لا يكون بلاء بل يكون شقاء ، ولا يكون للكافرين من الشقاء شفاء ابدا . فمرتبة البلاء أعظم من مرتبة الامتحان ، لأن تأثير الامتحان يكون على القلب ، أما تأثير البلاء فيكون على القلب والجسد ، والله أعلم .

التحلى(٢) : التحلى هو الانتساب الى قوم محمودين فى القول والعمل ، « قوله عليه السلام : ليس الايمان بالتحلى والتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل(٣) » ، فتشبهك بقوم بدون حقيقة معاملتهم هو التحلى . وأولئك الذين يتظاهرون ولا يكونون كذلك ، سرعان ما يفتضحون ويذيع سرهم ، ومهما يكونوا عند اهل التحقيق ، فانهم هم انفسهم فضيحة ، وسرهم مكشوف .

التجلى(٤) : هو تأثير انوار الحق بحكم الاقبال على قلوب المقبلين الجديرين بأن يروا الحق بقلوبهم . والفرق بين هذه الرؤية ورؤية العيان هى أن المتجلى اذا اراد يرى ، واذا أراد لا يرى ، أو يرى وقتا ولا يرى آخر . أما اهل العيان فى الجنة فانهم اذا أرادوا الا يروا فانهم لا يستطيعون الا يروا ، لأن الستر يجوز على التجلى ، ولا يجوز الحجاب على الرؤية ، والله أعلم .

---

(١) لفظه المشهور : اشد الناس بلاء الانبياء ثم الأمثل فالأمثل : يبتلى الرجل على قدر دينه .. الخ الحديث . رواه أحمد والترمذى وابن حبان (الكنز الثمين ص ٦٠) .

(٢) التحلى : التلبيس ، والتشبه بالصادقين ، بالأقوال واظهار الأعمال. وقال بعضهم :

من تحلى بغير ما هو فيه   فضحته شواهد الامتحان

(اللمع ص ٤٣٩) .

(٣) رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٢٢٧) .

(٤) التجلى : اشراق انوار اقبال الحق على قلوب المقبلين عليه . (اللمع ص ٤٣٩) .

التخلى(١) : هو الاعراض عن الاشغال المانعة للعبد عن الله : واولها مشاغل الدنيا ، بحيث يخلى يده منها بحكم تشريف العناية . وثانيها : أن يقطع عن قلبه ارادة العقبى . وثالثها : أن يخلى السر من متابعة الهوى . ورابعها : أن يعرض عن صحبة الخلق ، ويخلى القلب من التفكير فيهم .

الشرود(٢) : معنى الشرود هو طلب الحق بالخلاص من الآفات والحجب وعدم الاستقرار فيها ، لأن جميع بلايا الطالب تقع من الحجاب . وهم يسمون حيل الطلاب لكشف الحجاب ، واسفارهم ، وتعلقهم بكل شيء شرودا . وكل من يكون اكثر قلقا فى بداية الطلب ، يكون اكثر وصولا وتمكنا فى انتهائه .

القصود(٣) : مرادهم من القصود صحة العزيمة على طلب حقيقة المقصود . وقصد هذه الطائفة غير منعقد فى الحركة والسكون ، لأن الحبيب وان يكن ساكنا فى المحبة فانه يكون قاصدا ، وهذا مخالف للمعتاد ، لأن قصد القاصدين اما أن يكون منه تأثير على ظاهرهم ، أو يكون منه دليل على باطنهم ، لأن الأحبة يكونون قاصدين بغير علة طلبهم وحركاتهم ، وتكون كل صفاتهم قصد الحبيب .

الاصطناع(٤) : يريدون بهذه الكلمة أن يهذب الله تعالى العبد بفناء جميع الأنصبة عنه ، وزوال جميع الحظوظ ، ويبدل فيه أوصافه النفسانية حتى يفنى عن نفسه بزوال النعوت وتبديل الأوصاف . والمخصوصون بهذه الدرجة هم الأنبياء عليهم السلام دون الأولياء . وجماعة من المشايخ غيرهم يجيزون هذه الصفة على الأولياء أيضا .

---

(١) التخلى : هو الاعراض عن العوارض المشغلة ، بالظاهر والباطن ، وهو اختيار الخلوة ، وايثار العزلة ، وملازمة الوحدة . وقال بعضهم :

ان قلب الفتى ولو عاش دهرا
فى الهوى لا يكاد أن يتخلى

(اللمع ص ٤٤٠) .

(٢) الشرود : نفر الصفات من منازلات الحقائق وملازمة الحقوق (اللمع ص ٤٤٦) .

(٣) القصود : معناه : الارادات والنيات الصادقة المقرونة بالنهوض اليه (الى الحق) .

وقال ابن عطاء : من قصد فى قصوده غير الحق فقد عظمت استهانته بالحق . (اللمع ص ٤٤٧) .

(٤) الاصطناع : اختلفوا فيه ، فمنهم من يقولون انه مرتبة خص بها الأنبياء والصديقون ، وقال قوم : الاصطناع خص به موسى من جميع الأنبياء ، لقوله تعالى : « واصطنعتك لنفسى » ، وقال قوم : هو مرتبة الأنبياء دون غيرهم (اللمع ص ٤٤٧) .

الاصطفاء : الاصطفاء هو أن يفرغ الحق تعالى قلب العبد لمعرفته ، حتى تنشر معرفته صفاءها فيه . وجميع المؤمنين الخاص منهم والعام سيان فى هذه الدرجة : من عاص ، ومطيع ، وولى ، ونبى « لقوله تعالى : ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات(١) » .

الاصطلام : الاصطلام هو غلبات الحق التى تجعل كلية العبد مقهورة لها بامتحان اللطف فى نفى ارادته . وقلب ممتحن وقلب مصطلم كلاهما بمعنى واحد ، الا ان الاصطلام أخص وارق من الامتحان فى جريان عبارات اهل هذه الطريقة .

الرين(٢) : الرين حجاب على القلب لا يكون كشفه الا بالايمان . وهو حجاب الكفر والضلالة « لقوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون(٣) » .

وقالت طائفة ان الرين هو ما لا يمكن زواله بأى صفة ، لأن قلب الكافر لا يتقبل الاسلام ، ومن يسلمون منهم كانوا مؤمنين فى علم الله عز وجل .

الغين(٤) : الغين حجاب على القلب يرتفع بالاستغفار ، وهو على نوعين : واحد خفيف ، وواحد غليظ . والغليظ هو ما يكون لأهل الغفلة والكبائر ، والخفيف يكون لكل الخلق من نبى وولى ، « لقوله عليه السلام : انه ليغان على قلبى وانى لأستغفر الله فى كل يوم مائة مرة(٥) » ، فيلزم للغين الغليظ : التوبة بشروطها ، وللخفيف : الرجوع الصادق الى الحق .

---

(١) سورة « فاطر » آية ٣٢ .

(٢) « الرين » : عرفه السراج بأنه الصدا الذى يقع على القلوب . وقال البعض ان حجب القلوب على أربعة اوجه : اشدها الختم ، والطبع ، وذلك لقلوب الكفار ، والرين لقلوب المنافقين ، والصدا لقلوب المؤمنين . (اللمع ص ٤٥١) .

(٣) سورة « المطففين » آية ١٤ .

(٤) « الغين » : ذكر السراج انهم اكثروا فى وصف الغين ، وقالوا ان الغين الذى كان يعارض قلب النبى وكان يتوب منه مثله مثل المرآة اذا تنفس فيها الناظر فينقص من ضوئها ثم تعود الى حالة ضوئها . وقال قوم : هذا محال لأن قلب النبى صلى الله عليه وسلم لا يلحقه قهر من الخلق لأنه مخصوص بالرؤية . وليس لأحد أن يحكم على قلب النبى بوصف أو نعت أو يشبهه بشى . (اللمع ص ٤٥١) .

(٥) مكرر .

التوبة : هى الرجوع عن المعصية الى الطاعة ، وعن النفس الى الحق . فهم يتوبون عن الجرم ، وجرم العباد مخالفة الأمر ، وجرم الأحبة مخالفة الارادة ، وجرم العباد : المعصية ، وجرم الأحبة : رؤية وجودهم . ويقال لمن يرجع عن الخطأ الى الصواب : تائب ، ولمن يرجع عن الصواب الى الصواب : آيب . وقد ذكرت هذا كله فى باب التوبة ، والله اعلم .

التلبيس(١) : يسمون اظهار الشيء للخلق على خلاف حقيقته تلبيسا ، « لقوله تعالى : وللبسنا عليهم ما يلبسون(٢) » . وهذه الصفة محالة لغير الحق ، لأنه يظهر الكافر بالنعمة مؤمنا ، والمؤمن بالنعمة كافرا ، الى وقت اظهار حكمه فى كل شخص . وحين يخفى واحد من هذه الطائفة خصاله المحمودة بصفاته المذمومة يقولون انه يلبس . ولا تستعمل هذه العبارة الا لهذه المعانى ، ولا يسمون النفاق والرياء تلبيسا ، وان يكن فى الأصل تلبيسا ، لأن التلبيس لا يستعمل الا فى اقامة الحد ، والله أعلم .

الشرب(٣) : هذه الطائفة يسمون حلاوة الطاعة ولذة الكرامة وراحة الأنس شربا . ولا يستطيع احد ابدا عمل عمل بلا شرب ، وكما أن شرب الجسد من المـــاء ، فشرب القلب من الراحات ، وحلاوة الطاعة . وكان شيخى رضى الله عنه يقول : يجب أن يكون المريد والعارف غريبين عن شرب الارادة والمعرفة . ويقول قائل : يجب أن يكون للمريد شرب من عمله ، حتى يؤدى حق الطلب فى الارادة ، ولا يلزم أن يكون للعارف شرب ، حتى لا يأنس بغير الحق الى الشرب والراحات التى ترجع الى النفس .

الذوق : الذوق مثل الشرب ، ولكن الشرب لا يستعمل الا فى الراحات ، والذوق يحسن للمشقة والراحات ، كأن يقول قائل : ذقت الخلاف ، وذقت البلاء ، وذقت الراحة ، فكل هذا يصح .

---

(١) التلبيس : تحلى الشيء بنعت ضده . (اللمع ص ٤٤٩) .
(٢) سورة « الأنعام » آية ٩ .
(٣) الشرب : تلقى الأرواح والأسرار الطاهرة لما يرد عليها من الكرامات وتنعمها بذلك ، نشبه ذلك بالشرب لتهنيه وتنعمه بما يرد على قلبه من أنوار مشاهدة قرب سيده . (اللمع ص ٤٤٩) .

ويقال ايضا للشراب : شربت بكأس الوصل ، وبكأس الود ، وأمثال هذا كثير ، « قوله تعالى : كلوا واشربوا هنيئـــا[1] » . وحين ذكر الذوق قال : « ذق انك انت العزيز الكريم[2] » . وفى موضع آخر قال : « ذوقوا مس ســـقر[3] » .

هذه هى احكام حدود الفاظهم المتداولة التى ذكرتها ، واذا اثبتها كلها يطول الكتاب ، والله أعلم بالصواب .

---

(1) سورة « المرسلات » آية ٤٣ .
(2) سورة « الدخان » آية ٤٩ .
(3) سورة « القمر » آية ٤٨ .

كشف الحاجب الحادى عشر
فى الســـــــماع
وبيـــــان أنـــواعـه

اعلم ، اسعدك الله ، ان اسباب حصول العلم الحواس الخمس ، الاول : السمع ، والثانى : البصر ، والثالث : الذوق ، والرابع : الشم ، والخامس: اللمس . وقد خلق الله تعالى هذه الابواب الخمسة للقلب ، وربط كل جنس من العلم بواحد منها ، مثل العلم بالأصوات والأخبار للسمع ، والعـلم بالألوان والأجنـاس للبصر ، والعـلم بالحـلو والمر للـذوق ، والعـلم بالنتن والرائحة للشم ، والعلم بالخشونة واللين للمس ، وجعل اربعـا من هذه الحواس الخمس فى محل خاص ، واشاع واحدا فى جميع الأعضاء ، فصير الأذن محل السمع ، والعين محل البصر ، والحلق محل الذوق ، والأنف محل الشم ، وأعطى اللمس المجال فى جميع الجسد ، لانه لا يرى غير العين ، ولا يسمع غير الأذن ، ولا يشم غير الانف ، ولا يتذوق غير الحلق ، اما الجسد فيعرف الناعم من الخشن ، والحار من البارد بلمس الاعضاء ، ويجوز من وجه المجاز ان تشيع كل من هذه فى كل الاعضـاء مثل اللمس ، ولا يجوز عند المعتزلة ان يكون لكل واحد غير محل مخصوص. وقولهم هذا باطل بالنسبة لحاسة اللمس فليس لها محل مخصوص ، وحين يجوز لواحد هذه الصفة فان هذا يجوز ايضا للآخر . والمراد هنا ليس هذا ، ولكنى لم ار مندوحة من ذكر هذا القدر لتحقيق بيان المعنى .

السماع من الظواهر التى تلفت النظر فى التصوف . وقد دخل السماع التصوف فى وقت مبكر ، وكثرت فيه اقوال شيوخ الصوفية واباحوه ، وعده بعضهم سمة من سمات الصوفى ، فقد سئل ابو الحسن النورى عن الصوفى فقال : « من سمع السماع ، وآثر الأسباب » . ويقول الجنيد البغدادى : « تنزل الرحمة على الفقراء فى ثلاثة مواطن : عند السماع ، فانهم لا يسمعون الا عن حق ، ولا يقولون الا عن وجد ، وعند اكل الطعام ، فانهم لا ياكلون الا عن فاقة ، وعند مجاراة العلم ، فانهم لا يذكرون الا صفات الأولياء » . (الرسالة جـ ٢ ص ٦٤٤ ـــ ٦٤٥) .

ولفظ السماع عرف فى صدر الاسلام ، وكان يقصد به سماع القرآن واغانى الحجيج والزهديات التى ينشدها الزهاد فى الحث على نبذ الدنيا والتشويق الى الجنة ، غير ان هذا المفهوم لم يلبث ان تطور عند الصوفية بحيث أصبح يعنى الغناء والموسيقى والرقص .
=

فمن هذهالحواس الأربع التى مر ذكرها — بدون خامستها وهى السمع — واحدة ترى ، وواحدة تشم ، وواحدة تذوق ، وواحدة تلمس . ويجوز أن تكون رؤية هذا العالم البديع ، وشم الأشياء الطيبة ، وذوق النعم الحلوة ، ولمس الأشياء الناعمة دليلا للعقل الى المعرفة ، وتهديه الى ربه ، لأنه يعرف أن العالم محدث ومحل للتغيير ، ومالا يخلو من الحادث يكون محدثا وله خالق ليس من جنسه ، لأنه مكون وخالقه مكون ، وهو مجسم وخالقه مجسم وهو محدث وخالقه قديم ، وهو متناه وخالقه غير متناه وقادر فى كل الأشياء وعلى جميع الأشياء ، وعالم بجميع المعلومات ، وتصرفه فى الملك جائز ، وهو يقدر على ما يريد من ارسال الرسل بالبراهين الصادقة ، ولكن هذا كله غير واجيب عليه حتى لا يصير وجوب المعرفة بالسمع علما له.

وموجب الشرع والدين هو السمع ، ولهذا يفضل اهل السنة السمع على البصر فى دار التكليف . واذا قال مخطىء ان السمع محل الخبر ، والبصر موضع النظر ، ورؤية الله جل جلاله افضل من سماع كلامه ، فيجب أن يكون البصر افضل من السمع ، نقول : اننا بالسمع نعلم أن الرؤية سوف تكون فى الجنة ، لانه فى جواز الرؤية بالعقل لا يكون الحجاب أولى من الكشف ، وبالخبر علمنا ان الله يجعل المؤمنين مكاشفين ، ويرفع الحجاب عن اسرارهم حتى يروا الله عز وجل ، فصار السمع افضل من البصر .

وجميع احكام الشريعة ايضا مبنية على السمع ، لأنه لو لم يكن السمع لكان اثباتها وثبوتها محالا . والأنبياء أيضا الذين جاءوا ، صلوات الله عليهم ، تحدثوا أولا حتى آمن من سمعوهم ، ثم اظهروا المعجزة ، وفى رؤية المعجزة تأكيد لما كان بالسمع . وبهذه الدلائل يكون كل من ينكر السماع قد انكر كل الشريعة ، واخفى حكمها على نفسه .

= ومن المرجح أن سماع الصوفية كان تطورا طبيعيا لحلقات الذكر ، فقد كان الصوفية يهتمون بالذكر ويحثون المريدين على الانشغال به فى أوقات فراغهم ، والمداومة عليه فى خلواتهم ، ثم تطور هذا اللون من الذكر الفردى الى لون جماعى ، فكانوا يعقدون حلقات الذكر ويرددون خلالها بعض الألفاظ والعبارات الدينية ترديدا موزونا ، ثم لم تلبث هذه العبارات أن تطورت الى نوع من الأناشيد والأغانى الدينية ، وبمرور الوقت استبدلت هذه الأناشية بالأشعار الغزلية التى ينشدها القوالون فى حلقات السماع على مسمع من الصوفية فيفسرها هؤلاء تفسيرا يتلاءم مع مقاصدهم ، وقد يصحب ذلك العزف على بعض الآلات ، مما يثير الطرب والنشوة فى المستمعين فتتملكهم حال من الوجد ، ويفقدون السيطرة على أجسامهم فتهتز فى حركات تشبه الرقص . وكثيرا ما كانت مجالس السماع تنتهى بالصراخ وتمزيق الخرق (انظر « أسرار التوحيد » الترجمة ص ١٤٣) .

والآن : ابين احكام ذلك مستوفاة « ان شاء الله وحده ، وصدق الله وعده » .

باب سماع القرآن وما يتعلق به :

اولى المسموعات للقلب بالفوائد ، وللسر بالزوائد ، وللأذن باللذات : كلام الله عز اسمه . وكل المؤمنين مأمورون ، وكل الكفار مكلفون ، من انس وجن ، بسماع كلام البارى تعالى .

ومن معجزات القرآن أن الطبع لا ينفر من سماعه وقراءته ، لأن فيه رقة عظيمة ، الى حد أن كفار قريش كانوا يجيئون ليلا فى الخفاء ، عندما يكون النبى عليه السلام فىالصلاة ، ويستمعون الى ماكان يقرأ ، ويتعجبون ، مثل النضر بن الحارث الذى كان افصحهم ، وعتبة بن ربيعة الذى كان يجيء بالسحر فى البلاغة ، وابى جهل بن هشام(١) الذى نظم الخطب والبراهين وامثالهم ، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة ذات ليلة ففقد عتبة الوعى ، وقال ابو جهل : لقد علمت أن هذا ليس من كلام المخلوقات .

وقد ارسل الله تعالى الجن فجاءوا فوجا فوجا وكانوا يسمعون كلام الله تعالى من النبى عليه السلام ، « لقوله تعالى : فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا(٢) » ، ثم اخبرنا عن قول الجن من أن هذا القرآن يهدى القلب المريض الى طريق الصواب ، (فقال) « عز من قائل : يهدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا(٣) » ، فعظات القرآن أطيب العظات ، ولفظه اوجز من كل الالفاظ ، وامره الطف من جميع الأوامر ، ونهيه اشد زجرا من جميع النواهى ، ووعده اكثر اجتذابا للقلب من كل الوعود ، ووعيده أشد

---

(١) النضر بن الحارث وعتبة بن ربيعة وابو جهل بن هشام : من سادة قريش ، كانوا من المطعمين يوم غزوة بدر ، وبعد انتصار المسلمين امر رسول الله برجلين من الأسرى فضربت اعناقهم ، وكان النضر بن الحارث احدهما (انظر : المعارف ص ٦٧ ، تاريخ اليعقوبى ج ٢ ص ٣٣ — ٣٤) .
(٢) سورة « الجن » آية ١ .
(٣) سورة « الجن » آية ٢ .

صهرا للروح من كل وعيد ، وقصصه اكثر اشباعا من كل القصص ، وأمثاله افصح من جميع الأمثال ، وقد صاد سماعه آلاف القلوب ، وأغــارت لطائفه على آلاف الأرواح ، يذل اعزة الدنيا ويعز اذلتها . وعندما سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن أخته وصهره أسلما ، قصدهما ســالا سيفه ، وتهيأ لقتلهما ، واخلى قلبه من حبهما ، حتى أكمن الحق تعــالى عسكرا من لطفه فى زوايا سورة طه ، والى أن جاء الى باب الدار كانت اخته تقرأ : « طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى(١) » ، فصارت روحه صيد دقائقها ، وقلبه رهين لطفها ، فسلك طريق الصلح ، وخلع رداء الحرب ، وترك المخالفة الى الموافقة .

والمعروف انه حين قرأوا أمام النبى عليه الســلام : « ان لدينــا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما(٢) » وقع مغشيا عليه .

ويقال ان رجلا قرأ أمام عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « ان عذاب ربك لواقع(٣) » فصرخ ، ووقع مغشيا عليه ، فرفعوه وحملوه الى منزله ، وبقى شهرا بأكمله مريضا من وجل وخشية الله عز وجل .

ويقال ان رجلا قرأ أمام عبد الله بن حنظلة : « لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش(٤) » فغلبه البكاء حتى أن الحاكى ليقول : « ظننت أن الروح فارقته ، ثم نهض واقفا ، فقيل له : اجلس يا استاذ ، قال : ان هيبة هذه الآية تمنعنى .

ويقال انه قرىء أمام الجنيد رضى الله عنه : « لم تقولون مالا تفعلون(٥) » فقال : يا الهى ! ان قلنا قلنا بك ، وان فعلنا فعلنا بتوفيقك ، فأين القول والفعل » .

ويرد عن الشبلى رضى الله عنه أنه قرىء أمامه : « واذكر ربك اذا نسيت(٦) » ، فقال : شرط الذكر النسيان ، وقد عجز كل أهل العالم فى الذكر ! وصرخ ، وفارقه وعيه ، فلما عاد الى وعيه قال : عجبا للقلب الذى يسمع كلامه ويظل فى مكانه ، وعجبا للروح التى تسمع كلامه ولا تصعد .

---

(١) سورة « طه » آية ١ ، ٢ ، ٣ .
(٢) سورة « المزمل » آية ١٢ ، ١٣ .
(٣) سورة « الطور » آية ٧ .
(٤) سورة « الأعراف » آية ٤١ .
(٥) سورة « الصف » آية ٢ .
(٦) سورة « الكهف » آية ٢٤ .

ويقول واحد من المشايخ : ذات مرة كنت أقرأ قول الله تعالى : « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله(١) » فهتف (بى) هاتف ان اقرأ بصوت منخفض لأن أربعة من الجن ماتوا من هيبة هذه الآية .

وقال واحد من الدراويش : منذ عشر سنوات لم اقرأ من القرآن الا القدر الذى تجوز به الصلاة ، ولم أسمعه . فسألوه : لم ؟ قال : خوفا من ان يكون حجة على .

وذهبت يوما عند الشيخ أبى العباسى الشقانى رضى الله عنه ، وكان يقرأ : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شىء(٢) » ، وكان يبكى ويصرخ حتى ظننت انه فارق الدنيا ، فقلت : ايها الشيخ ! ما هذه الحال ؟ قال : منذ احد عشر عاما وقد وصل وردى الى هنا ، ولا استطيع ان اتخطى هذا الموضع .

وسئل ابو العباس بن عطاء رضى الله عنه : كم يقرأ الشيخ من القرآن كل يوم ؟ قال : قبل هذا كنت اختم القرآن مرتين كل يوم وليلة ، أما الآن فمنذ اربعة أعوام وصلت اليوم فقط الى سورة الانفال .

ويقال ان أبا العباس القصاب قال لقارىء : اقرأ : « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين(٣) » ، ثم قال : اقرأ « يا أيها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة(٤) » ، ثم قال : اقرأ : « قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل(٥) » ثم قال : يا الهى ! اننى فى الجفاء أكثر من اخوة يوسف ، وانت تفعل معى بكرمك اكثر مما فعله يوسف مع اخوته الجفاة .

ومع كل هذا فان جميع اهل الاسلام من مطيع وعاص مأمورون بالاستماع الى القرآن ، «لقوله تعالى : واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا(٦)» . وقال أيضا : « فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه(٧) »

---

(١) سورة « البقرة » آية ٢٨١ .
(٢) سورة « النحل » آية ٧٥ .
(٣) سورة « يوسف » آية ٩٢ .
(٤) سورة « يوسف » آية ٨٨ .
(٥) سورة « يوسف » آية ٧٧ .
(٦) سورة « الأعراف » آية ٢٠٤ .
(٧) سورة « الزمر » آية ١٦ ، ١٧ .

اى : يقومون بأوامره ويسمعونه بالتعظيم . وقال ايضا : « الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم(١) » . « وقوله تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب(٢)) » ، وأمثال هذا كثير من الآيات التى تؤكد حكم هذا . وعلى عكس هذا ايضا ذم الطائفة الذين لم يسمعوا كلام الحق ، ولم يجعلوا له سبيلا من السمع الى القلب : « قوله تعالى : ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة(٣) » ، « وقوله تعالى : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير(٤) ، «وقوله تعالى ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة أن يفقهوه »(٥) « وقوله تعالى : ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون(٦) » . ومثل هذه الآيات كثير فى كتاب الله تعالى .

« وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لابن مسعود : اقرأ ، فقال : انا اقرأ وعليك أنزل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انا احب ان أسمع من غيرى(٧) » . وهذا دليل واضح على ان المستمع اكمل حالا من القارىء لان القارىء اما أن ينطلق عن حال او عن غير حال ، والمستمع لا يسمع الا بحال ، لأن فى النطق نوع من التكبر ، وفى الاستماع نوع من التواضع .

وقال النبى عليه السلام أيضا : « شيبتنى سورة هود(٨) » ، ويقال ان سبب ذلك انه جاء فى تلك السورة هذه الآية : « فاستقم كما أمرت(٩) » ، والانسان عاجز عن الاستقامة فى أمور الحق ، لأن العبد لا يستطيع أن يفعل شيئا بغير توفيق الحق ، فلما قال : « فاستقم كما أمرت » تحير ، فقال : كيف يكون هذا وأنا لا أستطيع القيام بحكم هذا الأمر ؟ وذهبت قوته من تألم

---

(١) سورة « الأنفال » آية ٢ .
(٢) سورة « الرعد » آية ٢٨ .
(٣) سورة « البقرة » آية ٧ .
(٤) سورة « الملك » آية ١٠ .
(٥) سورة « الأنعام » آية ٢٥ .
(٦) سورة « الأنفال » آية ٢١ .
(٧) ورد فى اللمع (انظر ص ٣٥٢) .
(٨) ورد فى اللمع : « شيبتنى هود واخواتها » (انظر ص ٣٥٢) .
(٩) سورة « هود » آية ١١٢ .

قلبه ، وازداد الما على الم ، حتى أنه ذات يوم نهض فى بيته وقد وضع يديه على الأرض وتقوى بهما ، فقال له أبو بكر رضى الله عنه : ما هذا يا رسول الله ، وأنت شاب وصحيح الجسد ؟ فقال : « شيبتنى سورة هود » .

« روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه (قال) : كنت فى عصابة فيهـا ضعفاء المهاجرين وأن بعضهم يستتر بعضا من العرى ، وقارىء يقرأ علينا ونحن نستمع لقراءته — فقال — فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام علينا ، فلما رآه القارىء بسكت ، قال : فسلم ، وقال : ماذا كنتم تصنعون ؟ قلنا يا رسول الله كان قارىء يقرأ علينا ونحن نسـتمع لقراءته ، فقال النبى عليه السلام : الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرت أن أصبر نفسى معهم — قال — ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فينا — ثـم قال بيده هكذا — فتحلق القوم ، فلم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم (أحد)(١) ، قال : وكانوا ضعفاء المهاجرين . فقال النبى عليه السلام : ابشروا صعاليك المهاجرين بالفوز التام ، يوم القيامة تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم كان مقداره خمسمائة عام(٢) » . وهذا الخبر يروى بعدة روايات مختلفة ، أما الاختلاف ففى العبارة ، والمعنى كله صحيح .

فصل : وكان زرارة بن اوفى من كبار الصحابة رضى الله عنهم ، وكان يؤم الناس فقرا آية وصرخ واسلم الروح(٣) .

وكان أبو جهير من كبار التابعين ، فقرأ صالح المرى آية ، فخرجت منه شهقة وفارق الدنيا(٤) .

ويروى ابراهيم النخعى رحمه الله قائلا : كنت أسير فى قرية من قرى الكوفة ، فرأيت عجوزا واقفة فى الصلاة وآثار الخير ظاهرة عليها ، فلما انتهت من الصلاة تقدمت اليها بحكم التبرك وسلمت عليها ، فقالت لى : أتعرف القرآن قلت : نعم ، قالت : اقرأ آية ، فقرأت ، فصاحت صيحة وبعثت بروحها لاستقبال رؤية الحق .

---

(١) فى المتن : (أحدا) وفى الحاشية (أحد) ومعنى هذه العبارة فى الترجمة الفارسية لهذا الحديث : فلم يكن احد بيننا يعرف النبى عليه السلام منهم .

(٢) ورد فى اللمع : رواه الترمذى والبزاز عن ابى سعيد (أنظر اللمع ص ٣٥٢) .

(٣ ، ٤) وردا فى اللمع (انظر ص ٣٥٤) .

ويروى أحمد بن أبى الحوارى قائلا : رأيت فى البادية شابا يرتدى مرقعة خشنة ، واقفا عند رأس بئر ، فقال لى : يا أحمد ! لقد جئت فى الوقت الذى يلزمنى فيه السماع ، فالى أن أسلم الروح اقرأ على آية . فأجرى الحق تعالى على لسانى الآية : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا(١) » فقال: يا أحمد ! ورب الكعبة ان هذا الذى قرأته هذه الساعة كان يقرؤه على ملك. وأسلم الروح فى الحال .

واذا ذكرت جميع الحكايات التى تتصل بهذا الباب لعجزت عن المقصود .

باب سماع الشعر وما يتعلق به :

سماع الشعر فى الجملة مباح ، والنبى صلى الله عليه وسلم سمعه ، والصحابة رضوان الله عليهم قالوه وسمعوه . (وقد) « قال النبى عليه السلام : ان من الشعر لحكمة(٢) ، والحكمة ضالة المؤمن(٣) من حيث وجدها فهو أحق بها » . « وقوله عليه السلام : أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد(٤) :

الا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل(٥)

« وروى عمر بن الشريد عن أبيه رحمهما الله « أنه قال : استنشدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تروى من شعر أمية بن أبى الصلت(٦) شيئا ؟ فأنشدته مائة قافية كلما مررت على بيت قال : هيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كاد أن يسلم فى شعره » .

---

(١) سورة « الأحقاف » آية ١٣ .

(٢) رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس : « ان من البيان سحرا ، وان من الشعر حكما (شرح الجامع الصغير جـ ١ ص ١٦٨) .

(٣) « الحكمة ضالة المؤمن » (ثعلبى : شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٤٢٣) .

(٤) لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب ، الشاعر : قدم فى وفد بنى كلاب على النبى صلى الله عليه وسلم وأسلموا ورجعوا الى بلادهم ، ولم يقل بعد الاسلام شعرا . ثم قدم الكوفة وبنوه ، ورجع بنوه وأقام لبيد الى أن مات بها فدفن فى صحراء بنى جعفر بن كلاب وكانت وفاته ليلة نزل معاوية النخيلة (المعارف ص ١٤٤) .

(٥) رواه البيهقى وابن ماجه عن أبى هريرة : « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد . . الخ (شرح الجامع الصغير جـ ١ ص ٧٠) .

(٦) أمية بن أبى الصلت : كان أمية قد قرأ الكتب ورغب عن عبادة الأوثان ، وكان يخبر بأن نبيا يبعث ، فلما سمع بخروج النبى صلى الله عليه وسلم كفر حسدا له . ولما أنشد الرسول شعره قال عليه السلام : آمن لسانه وكفر قلبه (المعارف ص ٢٨) ، وللخطيب : « آمن شعر أمية ابن أبى الصلت وكفر قلبه (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٣٨٠) .

وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم ، وعن الصحابة روايات كثيرة مثل هذه . وقال عمر رضى الله عنه : لقد اخطأ الناس كثيرا فى هذا ، فقالت طائفة ان سماع الأشعار كلها حرام وهم يغتابون المسلمين ليل نهار . وطائفة اخرى أحلته كله ويستمعون الى الغزل ووصف الطرة والخال ليل نهار ، ويورد كل منهم على الآخر حججا وبراهين . وليس مرادى هو اثبات ذلك .

اما حجة مشايخ المتصوفة فى هذا الطريق فهى ان الرسول عليه السلام سئل عن الشعر فقال صلى الله عليه وسلم : « كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح » . يعنى أن كل ما يكون سماعه حراما مثل الغيبة والبهتان والفواحش وذم احد وكلمة الكفر فهو حرام كله نظما ونثرا ، وكل ما يكون سماعه حلالا فى النثر ، مثل الحكمة والمواعظ والاستدلال فى آيات الله ، والنظر فى شواهد الحق يكون حلالا فى النظم ايضا .

وفى الجملة ، فكما أن النظر فى الجمال الذى يكون موضع الآفة ولمسه محظورا يكون حراما ، فان سماع وصفه يكون حراما على هذا الوجه . ومن يقل بان هذا حلال مطلق ، فيجب أن يحل ايضا النظر واللمس ، وعندئذ يكون ذلك زندقة . ومن يقل اننى اسمع الحق واطلبه فى العين والوجه والخد والطرة والخال ، فيجب عليه أن ينظر الى شىء آخر ويرى الخد والخال ويقول اننى ارى الحق واطلبه (فى ذلك) ، لأن العين والأذن محل العبرة ومنبع العلم ، فيجب أن يقول هذا ايضا بالنسبة لشىء آخر ، فيقول اننى المس ذلك الشخص الذى يجيز الآخر سماع صفته ، واطلب الحق فى ذلك ، فليست حاسةباولى منحاسة لادراكالمعنى،وعندئذتبطل كلالشريعة، ويرتفع حكم قوله عليه السلام : « العينان تزنيان(١) » ، وينقطع اللوم عن لمس غير المحارم ، وتسقط الحدود الشرعية ، وهذه ضلالة .

ولما رأى جهلة المتصوفة ، المستغرقين من المستمعين الذين كانوايسمعون بالحال ، ظنوا انهم يسمعون بالنفس فقالوا : ان (السماع) حلال ، ولو لم يكن حلالا لما فعلوه ، وأخذوا بتقليد الظاهر وتركوا الحقيقة ، فاهلكوا انفسهم واهلكوا قوما آخرين من الجهلة . وهذا من آفات الزمان ، وساشرحه فى مكانه بالتمام ان شاء الله عز وجل .

---

(١) رواه احمد فى مسنده والطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود (الجامع الصغير جـ ٢ ص ١١٧) .

باب سماع الأصوات والألحان :

« قوله عليه السلام : زينوا أصواتكم بالقرآن » ، وفى رواية أخرى : « زينوا القرآن بالصوت الحسن(١) » و « قوله تعالى : يزيد فى الخلق ما يشاء (٢) » . وقال المفسرون انه الصوت الحسن .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « من أراد أن يسمع صوت داود فليسمع صوت أبى موسى الأشعرى(٣) » .

ومشهور فى الأخبار ان لأهل الجنة سماعا فى الجنة ؛ وذلك بأن يصدر عن كل شجرة صوت ولحن مختلف ، وحين تتآلف تلك الأصوت يكون للطبائع فيها لذة عظيمة . وهذا النوع من السماع عام فى الخلق من الآدمى وغيره من الأحياء بحكم ان الروح لطيفة ، وفى الأصوات لطافة ؛ فحين تسمع يميل الجنس الى الجنس . وهذا الذى ذكرته قول طائفة .

وللأطباء ومن يدعون التحقيق من أهل الخبرة كلام كثير فى هذا ، وعملوا كتبا فى تأليف الالحان وعظموها ؛ وآثار صنعتهم اليوم ظاهرة فى المزامير التى أعدوها لقوة الهوى وطلب اللهو بحكم الشيطان ؛ الى حد انه يقال ان اسحاق الموصلى كان يغنى فى بستان وكان بلبل يشدو ؛ فصمت من اللذة وأخذ يستمع حتى سقط عن الشجرة ميتا . وقد سمعت حكايات من هذا النوع ولكن مرادى غير هذا . ويقال ان كل راحات الطبائع من تأليف وتركيب الأصوات والألحان .

---

(١) رواه أحمد وابو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن البراء ، وزاد عليه الحاكم : « فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا » (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٤٥) .

(٢) سورة « فاطر » آية ١ .

(٣) أبو موسى الاشعرى : هو عبد الله بن قيس ، من الأشعريين من اليمن وقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأشعريين فأسلموا ، وأول مشاهده خيبر . وكان حسن الصوت بالقرآن وتوفى سنة اثنتين وخمسين،ويقال اثنتين واربعين (المعارف ص ١١٥) وورد فى اللمع انه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لقد أعطى أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود ، لما أعطى من حسن الصوت . (اللمع ص ٣٣٨) .

يقول ابراهيم الخواص رضى الله عنه : وصلت ذات مرة الى حى من احياء العرب ، ونزلت بدار ضيافة امير من أمراء الحى : فرايت اسـود مغلولا ، مطروحا على باب الخيمة فى الشمس ، فأشفقت عليه ، وعزمته على أن اشفع له لدى الأمير . فلما جىء بالطعام لاكرام الضيف ، جـاء الأمير لياكل معى ، فلما قصد الطعام ابيت — وليس اشد على العرب من ان لا ياكل شخص طعامهم — فقال لى : ايها الشاب ! ما يمنعـك عن طعامى ؟ قلت : املى فى كرمك . قال : كل امـلاكى لك ، فكـل . قلت : لا حاجة لى بملكك ، ولكن هبنى هذا الغلام . قال : سل أولا عن جرمه ثم فك قيده ، فحكمك سار على كل شىء مادمت فى ضيافتنا . قلت : قـل لى لأرى ما جرمه ؟ قال : اعلم ان هذا الغلام حاد وله صوت جميل ، وقد ارسلته مع عدد من الابل الى ضياعى ليحضر لنا غلة ، فذهب وحمل كل جمل حملين ، وكان يحدو فى الطريق والابل تسرع حتى وصلت الى هنـا فى مدة قصيرة اقل مرتين مما امرت به ، وعندما انزلوا الاحمال عن الابل هلكت كلها فرادى ومثنى . قال ابراهيم : فتعجبت كثيرا وقلت : ايها الأمير، ان شرفك يجملك لا تقول غير الصدق ، ولكن يلزمنى البرهان على هـذا القول . وبينما كنا فى هذا الكلام جىء بعدد من الابل الى حافة البئر لتسقى، وسأل الامير : كم يوما لم تشرب هـذه الابل ؟ قالوا : ثـلاثة ايام . فأمر الغلام ، فحدا ، فانشغلت الابل بصوته وسماعه ولم تمد الى الماء فاها ، حتى شردت فجأة واحـدة واحدة وتفرقت فى البادية ، ففك الغـلام ووهبه لى(١) .

ونحن نرى بعض هذا فى مشاهداتنا ، فحين يترنم الجمال والمكارى يظهر الطرب على الجمل والحمار . وفى خراسان والعراق عادة هى أن الصيادين يصطادون الغزلان ليلا ، فيدقون على الطشوت لتسمع اصواتها الغزلان وتقف فى مكانها فيمسكونها .

ومشهور فى الهند ان جماعة يخرجون الى الصحراء ويغنون وينشدون ، وحين تسمع الغزلان الغناء تقصدهم ، فيدورون حول الغزلان ويغنون حتى تغمض أعينها من اللذة وتنام فيمسكونها .

وهذا الحكم ظاهر أيضا فى الأطفال الصغار ، فعندما يبكون فى المهد ويغنى لهم احد يصمتون ويستمعون اليه ، ويقول الأطباء عن هذا الطفل ان حسه سليم ، وسيكون ذكيا فى الكبر . ومن ذلك أن واحدا من ملوك العجم حضرته

---

(١) اورد السراج هذه الحكاية وذكر انه سمعها من الدقى بدمشـق ، حكاها له عن نفسه (انظر اللمع ص ٣٤٠ — ٣٤١) .

الوفاة ، وترك ولدا عمره سنتان ، وقال الوزراء : يجب اجلاسه على العرش ، وتدبروا الأمر مع « بزرجمهر(١) » فقال : هذا صواب ، ولكن يجب تجربته لنرى ما اذا كان حسه سليما ويمكن الرجاء فيه . فقالوا : وما التدبير ؟ فأمر فأخذوا يغنون ، فطرب (الطفل) فى هذه الأثناء وأخذ يضرب بيديه ورجليه ، فقال بزرجمهر : يرجى منه فى الملك(٢) .

وتأثير الأصوات لدى العقلاء اظهر من أن يحتاج اظهاره الى برهان . وكل من يقول : لا تطيب لى الالحان والأصوات والمزامير ، فاما انه يكذب، أو ينافق ، واما انه فاقد الحس وخارج عن كل الناس والدواب .

وامتناع طائفة عن السماع سببه أنهم يراعون أمر الله . والفقهاء متفقون على أن السماع مباح حين لا تكون هناك ادوات ملاه ، ولا يظهر منه فسق فى القلب . والآثار والأخبار فى هذا كثيرة ، كما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت : « كانت عندى جارية تغنى ، فاستأذن عمر ، فلما سمعت حسه فرت ، فلما دخل عمر تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له عمر : ما اضحكك يا رسول الله ؟ ، قال : كانت عندنا جارية تغنى فلما سمعت حسك فرت ، فقال عمر : لا ابرح حتى أسمع ما كان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية فأخذت تغنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع(٣) » .

---

(١) بزرجمهر : ذكر اسمه فى الشاهنامة (بوزرجمهر) وفى كليلة ودمنه (بزرجمهر بن البختكان) وهو مترجم كتاب كليلة ودمنه من الهندية الى البهلوية . كان بارعا فى تعبير الرؤيا ، وصار حكيم القصر فى عهد كسرى أنوشيروان ومستشاره ووزيره . وهو الذى عرف سر لعبة الشطرنج التى وضعها الهنود ، وابتكر لعبة النرد فأعيا فهمها حكماء الهند . يعزى اليه كثير من الحكم والأقوال المأثورة . وقد غضب عليه كسرى فى أخريات أيامه وعذبه ثم عاد ورضى عنه فدخل على الملك مكفوف البصر ، فحزن كسرى على ما فرط منه فى حق حكيمة ووزيره (القصة فى الأدب الفارسى : الدكتور أمين عبد المجيد بدوى القاهرة ١٩٦٣ ص ٣١١) .

(٢) وردت هذه الحكاية فى الرسالة (أنظر جـ ٢ ص ٦٥٧) .

(٣) ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل بيت عائشة رضى الله عنها فوجد عندها جاريتين تغنيان وتضربان بالدف ، فلم ينههما عن ذلك ، وقال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ، حين غضب وقال : أمزمار الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : دعهما يا عمر فان لكل قوم عيدا (اللمع ص ٣٤٥) .

وقد روى كثير من الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا . وقد جمع الشيخ ابو عبد الرحمن السلمى ذلك كله فى كتاب السماع وقطع اباحته . وليس مراد مشايخ المتصوفة من السماع غير هذا ، لأنه يجب .. تكون فى الأعمال فوائد لأن طلب الاباحة شأن العوام والدواب ، ويلزم للعباد المكلفين أن يطلبوا الفائدة من العمل .

حين كنت بمرو قال لى أحد ائمة الحديث ، وكان من أشهرهم ، لقد ألفت كتاباً فى اباحة السماع . فقلت : انها لأكبر مصيبة ظهرت فى الدين ان احل السيد الامام لهوا هو أصل كل أنواع الفسق . فقال لى : اذا كنت لا تراه حلالا فلماذا تفعله ؟ قلت : ان حكمه على وجوه ، ولا يمكن القطع بواحد منها ، فاذا كان تأثيره فى القلب حلالا فان سماعه حلال ، واذا كان حراما فهو حرام ، واذا كان مباحا فهو مباح . والشىء الذى يكون حكم ظاهره فسقا وباطن حاله على وجوه ، اطلاقه بشىء واحد محال . والله اعلم بالصواب .

باب أحكام السماع :

اعلم أن للسماع فى الطباع احكاما مختلفة ، كما أن الرغبات فى القلوب مختلفة . ومن الظلم أن يقطع فيه احد بناء على حكم واحد . وجملة المستمعين فريقان : أحدهما يسمع المعنى ، والآخر يسمع الصوت ، وفى كلا هذين الأصلين فوائد وآفات كثيرة ، لأن سماع الأصوات الحلوة تهييج للمعانى المركبة فى الناس ، فان تكن حقا فحق ، أو باطلا فباطل ، فالشخص الذى يكون طبعه الفساد يكون كل ما يسمعه فسادا .

ويرد هذا كله فى حكايات داود عليه السلام ، اذ انه عندما استخلفه الله وهبه صوتا حسنا ، وصير حلقه مزامير ، وجعل الجبال رسائله ، الى حد أن الوحوش والطيور كانت تجىء من الجبال والصحارى لسماعه ، ويتوقف الماء ، ويسقط الطير من الهواء . وورد فى الآثار ان الخلق فى تلك الصحراء لم يأكلوا شيئا لمدة شهر ، وكف الأطفال عن البكاء ولم يرضعوا . وحينما رجع الخلق من هنالك كان كثير من الناس قد ماتوا من لذة كلامه ولحنه ، الى حد أنه يقال ان سبعمائة جارية عذراء متن دفعة واحدة(١) .

---

(١) ورد فى اللمع قول السراج : ان داود عليه السلام قد اعطى من حسن الصوت حتى كان يستمع لقراءته اذا قرأ الزبور ، الجن والانس والوحش والطير . وكان بنو اسرائيل يجتمعون فيستمعون ، وكان يحمل من مجلسه أربعمائة جنازة ممن قد مات (اللمع ص ٣٣٨) .

وعندما أراد الحق تعالى ان يفصل بين من يستمع الى الصوت ويتابع الطبع وبين اهل الحق مستمعى الحقيقة ، ترك ابليس لهواه وحيلته ومكره حتى صنع الناى والطنبور ، وعقد مجلسه فى مقابل مجلس داود عليه السلام حتى ان من كانوا يستمعون الى صوت داود انقسموا الى طائفتين : احداهما من كانوا اهل الشقاوة ، والثانية من كانوا أهل السعادة ، وانشغلت الطائفة الأولى بمزامير ابليس ، وبقيت الطائفة الثانية تستمع الى صوت داود . ثم ان من كانوا من اهل المعنى لم يكن امام قلوبهم صوت داود أو غير داود، لانهم كانوا يرون الكل الحق ، فاذا سمعوا مزامير الشيطان كانوا يرون الحق فى تلك الفتنة ، واذا سمعوا صوت داود رأوا الحق فى تلك الهداية ، فتركوا الكل ، واعرضوا عن متعلقات الدنيا ، ورأوا الكل على ما هو عليه : الصواب بالصواب ، والخطأ بالخطأ . ومن يكن سماعه من هذا النوع يكن كل ما يسمعه حلالا له .

وقالت طائفة من المدعين ان السماع يقع لنا على غير ما هو ، وهذا محال لأن كمال الولاية هو أن ترى الشىء كما هو حتى تكون الرؤية صحيحة . واذا رأيته على خلاف ذلك ، لا تكون الرؤية صحيحة : الم تر ان النبى عليه السلام قال : « اللهم أرنا الأشياء كما هى » ، واذا صحت الرؤية ، فان الأشياء التى تراها تكون على الصفة التى لها ، فالسماع الصحيح أيضا ان تسمع كل شىء كما هو فى نعته .

وحكم من يفتنون فى المزامير ويقارنون الهوى واللهو سببه أنهم يسمعون ما يسمعون على خلاف ما هو ، فلو انهم كانوا يسمعون وفقا لأحكام السماع لتخلصوا من كل الافات : الم تر ان أهل الضلالة سمعوا كلام الله تعالى فازدادوا ضلالة على ضلالتهم ، كما قال النضر بن الحارث : « هذا أساطير الأولين » . وقال عبد الله بن سعد بن أبى السرح[1] الذى كان كاتب الوحى : « فتبارك الله احسن الخالقين[2] » ، وجعل فريق قوله (تعالى) :

---

(١) عبد الله بن سعد بن أبى السرح : كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيملى عليه النبى صلى الله عليه وسلم : « عزيز حكيم » ، فيكتب : « غفور رحيم » ، وفيه نزلت (ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله) فنذر النبى دمه يوم فتح مكة ، وكان أخا عثمان من الرضاعة فجاء به عثمان الى النبى صلى الله عليه وسلم ولم يزل به حتى أمنه واستعمله عثمان على مصر ، وهو الذى فتح افريقية ، وأبوه سعد من المنافقين (المعارف ص ١٣١) .

(٢) سورة « المؤمنون » آية ١٤ .

« لا تدركه الأبصار(١) » دليلا لنفى الرؤية ، وجعل فريق آخر قوله (تعالى) : « ثم استوى على العرش(٢) » اثباتا للمكان والجهة ، وجعل فريق قوله (تعالى) : « وجاء ربك والملك صفا (٣) » دليلا على المجيء ، فلما كانت قلوبهم محلا للضلالة ، لم يفدهم سماع كلام رب العزة شيئا . وايضا نظر الموحدون فى شعر الشاعر فرأوا خالق طبعه وصاقل خاطره واعتبروا الفعل دليلا على الفاعل ، حتى ضل الفريق الأول فى الحق ، واهتدى الفريق الثانى فى الباطل . وانكار هذه المعانى مكابرة فى العيان .

فصل : وللمشايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى كلمات لطيفة اكثر من ان يحتملها هذا الكتاب ، ولكنى اثبت ما يمكن اثباته فى هذا الفصل لتكون الفائدة اتم ، والله أعلم .

يقول ذو النون رحمه الله : « السماع : وارد حق يزعج القلوب الى الله ، فمن اصغى اليه بحق تحقق ، ومن اصغى اليه بنفس تزندق(٤) » . وليس المراد من هذا انه يجب أن يكون السماع علة لوصل الحق ، انما المراد أن المستمع بحق يسمع المعنى لا الصوت ، ويكون قلبه محل وارد الحق ، فعندما يصل هذا المعنى الى القلب فانه يزعج القلب ، فمن يكن فيه متابعا للحق يصر محققا ، ومن يكن فيه متابعا للنفس يكن محجوبا ويتعلق بالتأويل ، وعندئذ تكون ثمرة ذلك السماع : الكشف ، وثمرة هذا السماع : الستر .

واما كلمة الزندقة فهى فارسية معربة وتؤول بلغة العجم بـ « زند » ، ولهذا السبب فانهم يسمون كتابهم الـ « زند » والـ « بازند »(٥) ، ولما

---

(١) سورة « الأنعام » آية ١٠٣ .

(٢) سورة « الأعراف » آية ٥٤ .

(٣) سورة « الفجر » آية ٢٢ .

(٤) ورد بنصه فى اللمع (أنظر ص ٣٤٢) .

(٥) الكتاب المقدس للزرادشتيين اسمه : « أوستا » أو الابستاق ، ولهذا الكتاب تفسير يسمى « زند » ، ولهذا التفسير تفسير آخر يسمى « بازند » ، وللبازند شرح يسمى « اياردە » (انظر : القصة فى الأدب الفارسى ص ٢٩ ، ٣٦ — ٣٨) .

اراد أهل اللغة ان يسموا ابناء المجوس الذين مع « بابك » و « افشين » سموهم الزنادقة ، لأنهم كانوا يقولون ان لكل شيء يقوله المسلمون تأويلا يناقض ظاهر حكمه . والتنزيل هو الدخول فى الديانة ، والتأويل هو الانسلاخ عنهـا . والان يقول بقيتهم — وهم شيعة مصر — عين هذا ، فكان مراد ذى النون رضى الله عنه من هذا أن اهل التحقيق يصيرون محققين فى السماع ، واهل الهوى يكونون مؤولين لانهم يؤولونه تأويلا بعيدا ، ويقعون بذلك فى الفسـق .

ويقول الشبلى رضى الله عنه : « السماع ظاهره فتنه ، وباطنه عبرة ، فمن عرف الاشارة حل له استماع العبرة ، والا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية[1] » : اى أن كل من لا يكون قلبه مستغرقا بكليته فى حديث الحق يكون السماع بلاء له ومحل آفتـه .

ويقول ابو على الرود بارى رحمه الله فى جوابه على سؤال رجل سأله عن السماع : « ليتنا تخلصنا منه رأسا برأس » . لأن الآدمى عاجز فى قضاء حق جميع الأشياء ، واذا ترك العبد حق شيء ، راى تقصيره ، واذا رأى تقصيره تمنى أن ينجو .

ويقول واحد من المشايخ رحمه الله : « السماع تنبيه الأسرار لما فيهـا من المغيبات » ، لتكون بذلك حاضرة دائما بالحق ، اذ أن غيبة الأسرار أذم أوصاف الأدعياء ، لأن الحبيب وان يكن غائبا عن الحبيب فهو حاضر معه بقلبه ، فاذا جاءت غيبة القلب ارتفعت المحبة .

ويقول شيخى رضى الله عنه : « السماع زاد المضطرين ، فمن وصل استغنى عن السماع » . لان حكم السمع يكون معزولا فى محل الوصل، اذ يلزم السمع للخبر ، والخبر يكون عن الغائب ، فاذا صارت المعاينة تلاشى السـماع .

ويقول الحصرى رحمه الله : « ايش أعمل بالسماع ينقطع اذا انقطع من يسمع منه ؟ ينبغى أن يكون سماعك متصلا غير منقطع[2] » . وقد عبر بهذا عن اجتماع الهمة فى روضة المحبة ، لأن العبد حين يصل الى تلك الدرجة يصير العالم كله سماعا له من حجر ومدر . وهذه درجة كبرى « والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب » .

---

(١) ورد بنصه فى اللمع (انظر ص ٣٤٢) .
(٢) ورد بنصه فى اللمع (انظر ص ٣٤٣) .

باب اختلافهم فى السماع :

اختلف المشايخ والمحققون فى السماع ، فقالت طائفة انه آلة الغيبة واستدلوا بأن السماع يكون محالا فى المشاهدة ؟ اذ أن الحبيب فى محل وصل الحبيب يكون مستغنيا عن السماع فى حال النظر اليه ، لأن السماع خبر ، والخبر فى محل العيان بعد وحجاب وشغل ، (وعلى هذا) فهو آلة المبتدئين ليجتمعوا به من تشتت الغفلة ، فالمجتمع به يتفرق لا محالة.

وقالت جماعة اخرى ان السماع آلة الحضور ، لأن المحبة تقتضى الكيلة ، وما لم يكن كل المحب مستغرقا فى المحبوب يكون ناقصا فى المحبه ، فكما أن المحبة نصيب القلب فى حال الوصل ، والمشاهدة نصيب السر ، والوصل نصيب الروح ، والخدمة نصيب الجسد فيجب أن يكون للأذن نصيب أيضا كما أن للعين نصيب من الرؤية . وما أحسن ما قال الشاعر فى محل الهزل :

(شعر عربى)

الا فاسقنى خمرا وقل لى هى الخمر ولاتســـقنى سرا اذا أمكن الجهر

ويقولون ان السماع آلة الحضور لأن الغائب نفسه غائب ، والغائب يكون منكرا ، والمنكر لا يكون اهلا لذلك . والسماع على نوعين : الأول بواسطة ، والثانى بلا واسطة ، فما يسمعه من القارىء فهو آلة الغيبة ، وما يسمعه من البارىء فهو آلة الحضور . ومن ذلك قال واحد من الشيوخ : انا لا أجعل المخلوقات فى المحل الذى أسمع فيه كلامهم أو أروى حديثهم . والله أعلم .

باب مراتبهم فى حقيقة السماع :

أعلم أن لكل منهم فى السماع مرتبة ، وتكون أذواقهم على قدر مراتبهم ، فكل ما يسمعه التائب مثلا يصير له مددا للحسرة والندم ، وللمشتاق مادة للشوق والرؤية ، وللمؤمن تأكيدا لليقين ، وللمريد تحقيقا للبيان ، وللمحب باعث انقطاع العلائق ، وللفقير اساسا لليأس من الكل .

ومثال أصل السماع كالشمس التى تسقط على كل الأشياء ، ويكون لكل شىء ذوق ومشرب منها على قدر مرتبته ، فتحرق واحدا ، وتضىء واحدا وتدلل واحدا ، وتصهر واحدا . وكل هذه الطوائف التى ذكرتها على ثلاث مراتب فى التحقيق ، أولها : المبتدئون ، وثانيها : المتوسطون ، وثالثها :

الكاملون . وسأجىء بفصل فى شرح ال كل منهم فى السماع ليكون أقرب الى فهمك .

فصل : اعلم ان السماع وارد من الحق وتزكية لهذا الجسد من الهزل واللهو . ولا يكون طبع المبتدىء قابلا لحديث الحق بأى حال . وبورود ذلك المعنى الربانى يكون للطبع انقلاب وحرقة وقهر ، فجماعة تفقد الوعى فى السماع ، وجماعة تهلك ، ولا يوجد أحد الا ويخرج طبعه عن حد الاعتدال (فى السماع) .

ولهذا برهان ظاهر ومعروف ، اذ انهم فى بلاد الروم صنعوا شيئا عجيبا جدا فى احدى المستشفيات ، يسمونه : « انجليون(١) » — وكل شىء تكون فيه عجائب كثيرة يسميه اليونانيون بهذا الاسم ، فيسمون الصحف مثلا : انجليون ، وكتاب مانى(٢) أيضا ، وما شابه ذلك . وليس المراد من هذا اظهار حكم ذلك — وذلك الشىء في شكل عود من الأعواد ، ويحملون المرضى الى هنالك يومين فى كل أسبوع ، ويأمرون بالعزف عليه ، ويسمعون المريض صوته على قدر علته ، ثم يخرجونه من هنالك . وحين يريدون اهلاك شخص يحتفظون به هنالك وقتا أطول حتى يهلك . والآجال فى الحقيقة مكتوبة ، ولكن للموت اسبابا ، والأطباء يسمعونه دائما ولا يؤثر فيهم قط لأنه موافق لطباعهم ومخالف لطبع المبتدئين .

ورأيت فى الهند ان دودة كانت قد ظهرت في السم القاتل ، وكانت حياتها بهذا السم لأنه كان كل كليتها .

ورأيت فى مدينة بالتركستان(٣) على حدود البلاد الاسلامية ان النار كانت

---

(١) انجليون : معرب انكليون الفارسي . ولها عدة معان : فهى حينا بمعنى الانجيل ، وتارة بمعنى كتاب مانى النقاش ، وآونة بمعنى الديباج الذى يظهر فيه سبعة الوان متموجة ، والحرباءة التى تتلون كل آونة بلون .

(٢) مانى : صاحب الديانة المانوية . ظهر في عهد سابور بن اردشير ، وادعى النبوة ، ومذهبه مزيج من المجوسية والنصرانية . كان بارعا فى الرسم والتصوير ، وقتل فى عهد بهرام بن هرمز (انظر تاريخ الطبرى جـ ٢ ص ٥٠ ، ٥٣) .

(٣) تركستان : اسم جامع لبلاد الترك (معجم البلدان جـ ١ ص ٨٣٨) .

قد اشتغلت فى جبل وكان يحترق بـ"نوشادر يفور من احجاره ، وكان فى تلك النار فأر ، كان يهلك اذا خرج من النار .

والمراد من هذا كله غير هذا ، هو أن اضطراب المبتدىء عند حلول وارد الحق تعالى سببه أن حسه مخالف له ، وحين يتواتر هذا فيه ، يسكن : أما رايت انه حين جاء جبريل فى البداية لم تكن للنبى عليه السلام طاقة برؤيته ، وحين وصل الى النهاية كان يضيق صدره اذا تأخر لحظة ؟ ولهذا شواهد كثيرة ، وهذه الحكايات دليل على اضطراب المبتدئين ، وبرهان أيضا على سكون المنتهين فى السماع .

ومعروف انه كان للجنيد مريد كان يضطرب كثيرا فى السماع ، وكان ينشغل به الدراويش ، فشكوه الى الشيخ رضى الله عنه فقال له : اذا اضطربت بعد هذا فى السماع فلا اصحبك انا ايضا . ويقول ابو محمد الجريرى : كنت انظر اليه فى سماع وكان قد أطبق شفتيه وصمت حتى انفتحت عين من كل شعرة فى جسده ، وفقد وعيه ، وظل يوما فاقد الوعى(١) . فلا أدرى أكان اصح فى السماع ، أو أن حرمة الشيخ كانت على قلبه اقوى ؟ .

ويقال ان مريدا صرخ صرخة فى السماع فقال له الشيخ : اسكت ، فوضع راسه على ركبته ، وحين نظروا كان قد مات .

وسمعت الشيخ ابا مسلم بن غالب الفارسى رضى الله عنه يقول : كان درويش يضطرب فى السماع ، فوضع واحد يده على راسه ان : اجلس ، فما أن جلس حتى فارق الدنيا .

ويقول الجنيد رضى الله عنه : رايت درويشا اسلم الروح فى السماع .

---

(١) حكاها السراج عن ابى عمرو عبد الواحد بن علوان ، قال : كان شاب يصحب الجنيد ، فكان اذا سمع شيئا من الذكر يزعق ، فقال له الجنيد يوما : ان فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبنى ، قال : فربما كان يتكلم الجنيد رحمه الله فى شىء من العلم ، فيتغير ، ويضبط عند ذلك نفسه حتى يقطر عن كل شعرة من بدنه قطرة من الماء . وقال : وحكى لى ابو عمرو انه صاح يوما من الأيام صيحة فانشق وتلفت نفسه (اللمع ص ٣٥٨ ، الرسالة جـ ٢ ص ٦٥١) .

ويروى الدقى(١) عن الدراج انه قال : كنت أنا وابن الفوطى نسير على شاطىء دجلة بين البصرة والأبلة(٢) ، فوصلنا الى قصر كان قد جلس على بابه رجل وسيم ، وجارية جالسة اليه تغنيه وتقول :

(شعر عربى)

فى سـبيل الله ود	كان منى لك يبذل
كل يوم تتلـــون	غير هذا بك اجمل

ورأيت شابا واقفا الى جوار حائط القصر ، يرتدى مرقعة ويحمل ركوة ، فقال : يا جارية ! استحلفك بالله أن تعيدى هذا البيت ، اذ لم يبق من حياتى اكثر من نفس ، لعل روحى تصعد بسماع هذا البيت . فأعادته الجارية مرة ثانية ، فصرخ وفارقته الروح . وقال صـاحب القصر للجارية : انت حرة ، ونزل هو وانشغل بتجهيز الشاب ، وصلى عليه كل اهل البصرة ، وقام الرجل وقال : يا اهل البصرة ! انا فلان بن فلان ، قد جعلت كل أملاكى فى سبيل الله ، وحررت مماليكى . وذهب من هنالك ، ولم يعرف أحـد خـبره(٣) .

وفائدة هذه الأحاديث والحكايات هى انه يلزم للمريد فى غلبة السماع احوال عديدة ليمنع سماعه الفاسقين من الفسق ، وفى زماننا هذا يذهب فريق من الضالين لسماع الفاسقين ، ويقولون نحن نسمع من الحـق ، والفاسقون بسبب موافقة هؤلاء لهم يصيرون اكثر حرصا على السماع والفسق والفجور ، فيهلكون أنفسهم ويهلكونهم .

وسئل الجنيد رضى الله عنه : هل يجوز أن نذهب الى الكنيسة على

---

(١) الدقى : ابو بكر محمد بن داود الدينورى . كان من اقران ابى على الروذبارى وعمر فوق مائة سنة . اقام بالشام ، وصحب أبا عبد الله بن الجلاء وأبا بكر الزقاق الكبير وأبا بكر المصرى . مات بدمشق بعد الخمسين وثلثمائة (أنظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص ٤٤٨ ، الرسالة جـ ١ ص ١٦٩ ، طبقات الشعرانى جـ ١ ص ٩٥ ، نفحات الانس ص ٢٠٠) .

(٢) الأبله : بلدة قديمة كانت على أربعة فراسخ من البصرة ، وهى اليوم جزء منها (طبقات الصوفية ص ٦٢) .

(٣) وردت هذه الحكاية فى اللمع مع تقديم البيت الثـانى على الأول (انظر ص ٣٥٨ ـــ ٣٥٩) . ووردت فى الرسالة كما جاء هنا فى النص ونسبت خطأ الى « الرقى » (انظر الرسالة جـ ٢ ص ٦٥٣) .

سبيل الاعتبار ولا يكون مرادنا فى هذا الا أن نرى ذل الكفار ، ونشكر الله على نعمة الاسلام ؟ قال : اذا استطعتم أن تذهبوا بحيث أنكم حين تخرجون تستطيعون أن تهدوا جماعة منهم فاذهبوا ، والا فلا .

فاذا ذهب رجل الصومعة الى الحانات تصير الحانات صومعته ، واذا ذهب رجل الحانات الى الصومعة تصير الصومعة حانة له .

ويقول واحد من كبار المشايخ : سمعت مع درويش فى بغداد صوت مغن كان يغنى .

(شعر عربى)

منى ان تكن حقـــا تكن أحســـن المنى
والا فقــد عشـــنا بهـــا زمنــا رغــدا

فصرخ ذلك الدرويش وفارق الدنيا .

ومثل هذا ، يقول ابو على الرودبارى رضى الله عنه : رأيت درويشا كان قد شغل بغناء مغن ، فاصغيت انا ايضا لأرى ما يقول ، فكان ذلك المغنى يقول بصوت حزين :

« أمد كفى بالخضوع الى الذى جاد بالصنيع »

فصرخ الدرويش ووقع ، فلما اقتربت منه وجدته ميتا .

ويقول قائل كنت اسير مع ابراهيم الخواص رحمه الله فى طريق ، فظهر طرب فى قلبى ، فغنيت هذا الشعر :

(شعر عربى)

صح عند الناس انى عاشـــق — غير أن لم يعلموا عشقى لمـــن
ليس فى الانســـان شىء حسن — الا واحسن منه صـــوت حسن

فقال لى : اعد هذا الشعر ، فأعدته ، فضرب الأرض عدة ضربات من الوجد ، فلما نظرت كانت اقدامه تغوص فى الحجر كما لو كانت تغوص فى شمع ، ثم وقع مغشيا عليه . فلما افاق قال لى : كنت فى روضة الجنة وانت لم تر .

ومن هذا الجنس حكايات اكثر من أن يحتملها هذا الكتاب .

وقد رأيت معاينة درويشا كان يسير فى جبال أذربيجان ، ويقول هذه الأبيات متعجــلا :

(شعر عربى)

والله ما طلعت شمس ولا غربت — الا وانت منى قلبى ووسواسى
ولا تنفست محزونا ولا فرحـــا — الا وذكرك مقـــرون بأنفـــاسى

ولا جلست الى قوم أحـــدثهم	الا وانت حديثى بين جـــلاسى
ولا هممت بشرب الماء من عطش	الا رأيت خيالا منك فى الكاس

وتغير من السماع ا واســـند ظهره الى حجر ، واسلم الروح .

فصل : وقد كره جماعة من المشايخ قراءة القرآن بالالحان ، وسماع القصائد والأشعار بحيث تتجاوز الحروف حدودها ، واحترزوا وغالوا فى ذلك ، وهم على عدة طوائف ، ولكل منهم علة تخالف الأخرى .

فطائفة منهم من وجدوا روايات فى تحريم ذلك ، وتابعوا السلف الصالح فى ذلك وقلدوهم ، مثل زجر الرسول عليه السلام لشيرين جارية حسان ابن ثابت عن الغناء . وضرب عمر رضى الله عنه مران الصحابى بالدرة لأنه كان يغنى . وانكار على ، رضى الله عنه ، على معاوية انه كان لديه جوار مغنيات ، ومنعه الحسن رضى الله عنه من رؤية تلك المراة الحبشية التى كانت تغنى ، وكان يقول انها قرين للشيطان ، ومثل هذا . ويقولون ايضا ان هذا اكبر دليل لنا على كراهية الغناء ؛ وقد كان الغناء مكروها فى زماننا وقبلنا باجماع الأمة . .

وطائفة على انه حرام مطلق ، ويروون فى هذا المعنى عن ابى الحارث البنانى انه قال : كنت مجدا فى السماع ، وذات ليلة جاء شخص الى صومعتى وقال : ان جماعة من طلاب حضرة الله تعالى مجتمعون وينتظرون حضورك، فهلا تفضلت وشققت على نفسك ؟ قال : فخرجت ، وكنت أسير اثره . ولم يمض كثير حتى وصلت الى جماعة كانوا قد تحلقـــوا وجلس فى وســـطهم شيخ ، فاكرمونى فوق الغاية ، وقال الشيخ : هل تأذنون بأن ينشدوا شعرا ؟ فاجبته ، فأخذ شخصان يغنيان بألحان جميلة اشعارا مما قاله الشعراء فى الفراق ، وقد نهضوا جميعا يتواجدون ، وكانوا يصيحون صيحات جميلة ويشيرون اشارات لطيفة ؛ وبقيت متعجبا من حالهم وطيب وقتهم حتى دنا الصباح ، وعندئذ قال لى ذلك الشيخ . ايها الشيخ ! الا تسأل من انا ، ومن هؤلاء ؟ قلت : حشمتك تمنعنى من السؤال ، فقال ــ لعنه الله ــ انه ابليس وان هؤلاء جميعا أولاده ، وان له فى هذه الجلسات والأغانى فائدتين ، (قال) احداهما : انى اندب فيه مصيبة الفراق وأيام دولتى ، والثانية: انى اضل العباد واوقعهم فى الغلط . ويقول ابو الحارث : منذ ذلك الوقت انتفت ارادة السماع من قلبى ، وخجلت من ذلك الغبن العظيم .

وانا على بن عثمان الجلابى سمعت من الشيخ ابى العباس الشقانى رحمه الله قوله : كنت يوما فى مجمع فيه اناس يقيمون السماع ، فرأيت الشياطين

يرقصون عراة بينهم ، وبقيت فى عجب من حالهم اذ كانوا ينفخون وهم يزدادون حرارة بذلك .

وقد امتنعت جماعة اخرى عن السماع خوفا من الخطر على المريدين حتى لا يقعوا فى البلاء والبطالة ، ولا يقلدوهم ، ولا يعودوا من التوبة الى المعصية ، ولا يقوى الهوى فيهم ، ولا يفسخ الهوى عزيمة صلاحهم ، لأنه معرض البلاء واصل الفتنة . ولم يجلسوا بينهم .

ويرد عن الجنيد رضى الله عنه انه قال للجريرى فى حال ابتداء توبته : اذا أردت سلامة الدين ورعاية التوبة لا تنكر السماع الذى يقيمه الصوفية ، ولا تر نفسك أهلا له ما دمت شابا ، واذا صرت شيخا فلا تؤثم الناس .

وقالت جماعة أخرى ان اهل السماع فريقان : احدهما لاه ، والآخر الهى ، فاللاهى يكون فى عين الفتنة ولا يخشاها ، والالهى يكون قد ابعد عن نفسه الفتنة بالرياضات والمجاهدات وانقطاع القلب عن المخلوقات ، واعراض السر عن المكونات وامن من ذلك . وبما أننا لسنا من هذا الفريق ولا من اولئك فالافضل لنا تركه ، والأولى بنا الانشغال بشيء يوافق وقتنا .

وقالت طائفة اخرى : بما ان للعوام فى السماع فتنة ، ويتشوش اعتقاد الناس بسماعنا وهم محجوبون عن درجتنا فيه فيأثمون بنا ، فنحن نشفق على العامة ، وننصح الخاصة ، ونكف عن ذلك غيرة على الوقت . وهذه طريق محمودة .

وقالت طائفة ان النبى عليه السلام قال : « من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه(١) » ، فنكف يدنا عن شيء لنا عنه مندوحة ، لأن الانشغال بما لا يعنى تضييع للوقت ، ووقت الأحباب مع الأحباب عزيز جدا ، ويجب الا يضيع .

وقالت طائفة أخرى من الخواص : أن السماع خبر ، ولذته ادراك المراد ، وهذا شأن الصغار ، فأى قدر للخبر فى العيان بعد المشاهدة ؟ .

هذه هى احكام السماع التى ذكرتها على سبيل الاختصار . والآن فلأذكر بابا فى الوجد والوجود والتواجد ، وارتبه ان شاء الله العزيز وحده .

---

(١) « من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » : حديث حسن رواه الترمذى فى كتاب الزهد جـ ٤ ص ٥٥٨ .

باب الوجد والوجود والتواجد ومراتبه :

اعلم أن الوجد والوجود مصدران : أحدهما بمعنى الحزن ، والثانى بمعنى الوجد ، وفعل كلاهما كأنه واحد ، ولا يمكن التفرقة بينهما الا بالمصدر ، كما يقال : وجد يجد وجودا ووجدانا : اذا صار محزونا ، وأيضا : وجد يجد جدة : اذا صار غنيا ، ووجد يجد موجدة : اذا غضب . والفرق بين هذه كلها يكون بالمصادر لا بالأفعال .

ومراد هذه الطائفة من الوجد(١) والوجود اثبات حالين يظهران لهما فى السماع ، أحدهما مقرون بالحزن ، والآخر موصول بالوجد والمراد .

وحقيقة الحزن : فقد المحبوب ، ومنع المراد ، وحقيقة الوجد : حصـــول المراد . والفرق بين الحزن والوجد هو أن الحزن اسم الغم الذى يكون فى نصيب النفس ، والوجد اسم الغم الذى يكون فى نصيب الغير على وجه المحبة . وتغيير هذا جملة صفة الطالب « والحق لا يتغير » .

ولا تدخل كيفية الوجد تحت العبارة لأنها الم فى المغايبة ، ولا يمكن بيان الألم بالقلم ، فالوجد سر بين الطالب والمطلوب يكون بيانه فى كشف تلك الغيبة ، ولا تصح العلامة والاشارة الى كيفية الوجـــود ، لأنه طرب فى المشاهدة ، ولا يمكن ادراك الطرب بالطلب ، فالوجود فضل من المحبوب الى المحب ، والاشارة معزولة عن حقيقته .

وعندى أن الوجد الم للقلب ، اما من الفرح أو الترح أو الطرب أو التعب . والوجود ازالة غم عن القلب ومصادقته لمراده .

وصفة الواجد : اما حركة فى غليان الشوق فى حال الحجاب ، واما سكون فى حال المشاهدة فى حال الكشف : « اما زفير واما نفير ، اما أنين واما حنين ، اما عيش واما طيش ، اما كرب واما طرب » .

---

(١) الوجد : عرفه الغزالى بأنه حال تتوسط السماع والرقص ، فالسماع يثمر فى القلب حالة تسمى الوجد ، ويثمر الوجد تحريك الأطراف اما بحركة غير موزونة فتسمى الاضطراب ، واما بحركة موزونة فتسمى التصـــفيق والرقص (احياء علوم الدين جـ ٢ ص ٢٣٧) .
ويقول أبو الحسن النورى : « الوجد لهيب ينشأ فى الأسرار ، ويسنح عن الشوق فتضطرب الجوارح طربا أو حزنا عند ذلك الوارد » . وأنشدوا للجنيـــد :

الوجد يطرب من فى الوجد راحته	والوجد عند حضور الحق مفقود
قد كان يطربنى وجدى فأشغلنى	عن رؤية الوجد ما فى الوجد موجود

(التعرف ص ١١٣)

والمشايخ مختلفون : هل الوجد اتم او الوجود ؟ فقالت طائفة : ان الوجود صفة المريدين ، والوجد نعت العارفين ، ولما كانت درجة العارفين اعلى من درجة المريدين فيجب ان تكون صفة هؤلاء اكمل من أولئك ، لأن كل ما جاء تحت الادراك ، يكون مدركا ، وهذا صفة الجنس ، لأن الادراك يقتضي الحد ، والله تعالى ليس له حد ، فما يجده العبد ليس الا مشربا ، وما لم يجده الطالب وانقطع فيه ، وعجز عن طلبه الواجد ، فهو حقيقة الحق .

وتقول طائفة : ان الوجد هو حرقة المريدين ، والوجود تحفة المحبين ، ودرجة المحبين اعلى من درجة المريدين ، لأن السكون مع التحفة اتم من الحرقة فى الطلب . وهذا المعنى لا ينكشف الا بحكاية ، وهى : أن الشيخ أبا بكر الشبلى رحمه الله جاء ذات يوم فى غليان حاله الى الجنيد رضى الله عنه فوجده محزونا ، فسأله : أيها الشيخ ! ماذا حدث ؟ فقال الجنيد رضى الله عنه : « من طلب وجد » ، فقال (الشبلى) : « لا ، بل من وجد طلب » وعندئذ تكلم المشايخ فى هذا فقالوا ان أحدهما اشار الى الوجد والآخر اشار الى الوجود .

وعندى أن قول الجنيد رضى الله عنه هو المعتبر ، لانه متى عرف العبد ان معبوده ليس من جنسه يطول حزنه . وقد سبق الكلام فى هذا المعنى فى هذا الكتاب .

والمشايخ رضى الله عنهم متفقون على أن سلطان العلم اقوى من سلطان الوجد ، لأنه حين تكون القوة لسطان الوجد يكون الواجد فى محل الخطر ، وحين تكون القوة لسلطان العلم يكون فى محل الأمن . والمراد من هذا كله انه يجب فى جميع الأحوال أن يكون الطالب متابعا للعلم والشرع لانه عندما يغلب بالوجد يرتفع عنه الخطاب ، واذا ارتفع الخطاب ارتفع الثواب والعقاب ، واذا ارتفع الثواب والعقاب ترتفع الكرامة والاهانة ، وعندئذ يكون حكمه حكم المجانين ، لا حكم الاولياء والمقربين . وحين يغلب سلطان العلم على سلطان الحال يكون العبد فى كنف الأوامر والنواهى ، ويكون مشكورا دائما فى ستره . وايضا حين يغلب سلطان الحال على سلطان العلم ، يكون العبد خارجا عن الحدود ومحروما من الخطاب ، ويكون فى محل نقصه اما معذورا ، واما مغرورا .

ويعين هذا المعنى قول الجنيد رضى الله عنه حيث قال : طريق الحبيب اما بالعلم أو بالسلوك ، والسلوك بلا علم وان يكن حسنا فهو جهل ونقص ، واذا كان العلم مع السلوك ، فهو عز وشرف . ولهذا قال أبو يزيد رضى

الله عنه : « كفر اهل الهمة اشرف من اسلام أهل المنية » . ولا يقع الكفران على اهل الهمـــة، أما اذا تدر ذلك فان أهل الهمة مع الكفر يكونون اكمل من اهل المنية مع الايمان .

وقال الجنيد عن الشبلى رحمهما الله : « الشبلى سكران ولو أفاق لجاء منه امام ينتفع به(١) » .

ومشهور فى الحكايات أن الجنيد ومحمد بن مسروق وأبا العباس بن عطاء رضى الله عنهم كانوا مجتمعين ، فانشد القوال شعرا ، فكانا يتواجدان وهو (الجنيد) ساكن ، فقالا له : أيها الشيخ ! اليس لك نصيب من هذا السماع ؟ فقرأ قوله تعالى : « تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب(٢) » .

اما التواجد فهو التكلف فى اتيان الوجد ، وذلك عرض لانعام الحق وشواهده على القلب ، والتفكير فى الاتصال والتمنى مسلك الرجال . وفريق فيـــه مترسمون ، فقد تلدوا حركاتهم الظاهرة ، وترتيب رقصهم ، وتزيين اشاراتهم وهذا حرام محض . وفريق محققون ومرادهم فى ذلك طلب أحوال ودرجات كبار المتصوفة لا حركاتهم ورسومهم ، لقوله عليه السلام : « من تشـــبه بقوم فهو منهم » . وهذا الخبر ناطق بإباحة التواجد ، ومن ذلك أن قال احد الشيوخ رضى الله عنهم : اسير الف فرسخ بالكذب لتكون منها قـــدم واحدة صادقة .

والكلام يطول فى هذا الباب اكثر من هذا ، ولكنى اقتصرت على هذا ، والســـلام .

باب الرقص :

اعلم انه ليس للرقص(٣) اصل فى الشريعة والطريقة ، لانه باتفاق جميع

---

(١) ورد فى اللمع (انظر ص ٣٨٢) .
(٢) سورة « النمل » آية ٨٨ .
اشير فى اللمع الى انه قيل للجنيد : كنت تسمع هذه القصائد وتحضر مع اصحابك فى اوقات السماع وكنت تتحرك ، والآن فانت هكذا ساكن الصفة ، فقرأ عليهم الآية وفسر السراج ذلك بقوله : كأنه كان يعنى انكم تنظـــرون الى سكون جوارحى وهدوء ظاهرى ولا تدرون اين أنا بقلبى . وعقب على هذا بانه صفة من صفات أهل الكمال فى السماع . (اللمع ص ٣٦٦ — ٣٦٧) .
(٣) الصوفية مختلفون فى الرقص ، فمنهم من اباحه ، ومنهم من رأى فيه بدعة ونهى عنه. وقد أباحه أبو عبد الرحمن السلمى استنادا الى ما ورد عن=

العقلاء لهو حين يكون جدا ، ولغو حين يكون هزلا . ولم يمدحه أحد من المشايخ ، ولم يغل فيه ،وكل اثر يدخله فيه أهل الحشو باطل كله . ولما كانت حركات الوجد ومعاملات اهل التواجد شبيهة بالرقص ، فقد تلدهم فى ذلك جماعة من اهل الهزل ، وغالوا فى ذلك وجعلوا منه مذهبا . وقد رايت جماعة من العوام كانوا يظنون أن مذهب التصوف ليس الا هذا فاتبعوه ، وجماعة أنكروا أصله .

=بعض الصحابة من انهم حركوا أرجلهم فيما يشبه الرقص ، من ذلك ماروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لعلى رضى الله عنه : « انت منى وانا منك » فحجل على ، وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » فحجل زيد . كذلك احل الغزالى الرقص قائلا : لو كان الرقص حراما لما نظرت عائشة رضى الله عنها الى الحبشة مع رسول الله وهم يزفنون (احياء علوم الدين ج ٢ ص ٢٦٧) . وظاهرة الرقص تبدو واضحة فى التصوف الفارسى ، فقد كان أبو سعيد بن أبى الخير مولعا بالسماع والرقص وكان يرى فى الرقص رياضة من الرياضات التى تساعد المريدين والمبتدئين على التخلص من شهوة الجسد . (اسرار التوحيد : الترجمة ص ٢٣٧) .
وكان الرقص طابعا مميزا لفرقة المولوية المنسوبة الى مولانا جلال الدين الرومى ، فقد كان المولوية يقيمون طريقتهم على الوجد والسماع والرقص وقراءة الأشعار حتى انهم يعرفون عند الأوروبيين بالدراويش الراقصين (تاريخ الادب فى ايران : براون ج ٢ الترجمة العربية ص ٦٥٧) .

وقد نفى ابن الجوزى أن يعد الزفن والحجل رقصا ، لانهما نوع من المشى وضرب الأرض بالقدم ، وهو ما يفعله الانسان العادى فى حال الفرح ، أما رقص الصوفية فهو لا يتناسب مع وقار الشيوخ ، يقول : « وهل يزرى بالعقل والوقار ويخرج عن سمت الحلم والادب أقبح من ذى لحية يرقص ؟ فكيف اذا كان شيبة ترقص على قاع الألحان والقضبان ؟ (تلبيس ابليس ص ٢٥٩) . كذلك رأى السهروردى فى الرقص عملا لا يليق بالشيوخ ومن يقتدى بهم ، لما فيه من مشابهة للهو ، واللهو لا يليق بمنصبهم . (عوارف المعارف ص ١٣٠) .

ولأبى العلاء المعرى بيتان يعيب فيهما رقص الصوفية ، يقول فيهما :

أرى جيل التصوف شر جيل ... فقل لهمو وأهون بالحلول

أقال الله حين عبدتموه ... كلوا اكل البهائم وارتصوا لى

وجملة القول : ان الرقص قبيح شرعا وعقلا من أجهل الناس ، ومحال ان يفعله أفضل الناس ، ولكن حين تظهر فى القلب خفة وتتسلط الخفقات على الرأس ، يقوى الوقت ، فيضطرب الحال ، ويرتفع الترتيب والرسوم . وذلك الاضطراب الذى يظهر لا يكون رقصا ولا دبيبا بالقدم ، ولا تربية للطبع ، بل هو صهر للروح ، والشخص الذى يسمى هذا رقصا يبعد كثيرا عن الصواب ، وابعد منه الشخص الذى لا تأتيه من الحق حال بلا اختياره ويحاول ان يجذبها اليه بالحركة ، ويسميها حالا من الحق ، فتلك الحال التى ترد من الحق شىء لا يمكن بيانه بالنطق ، « ومن لم يذق لا يدرى » .

النظر فى الأحداث :

فى الجملة : النظر فى الأحداث[1] وصحبتهم محظوران ، ومن يجز ذلك فهو كافر ، وكل اثر يؤتى به فى هذا يكون بطالة وجهالة . وقد رأيت جماعة من الجهال أنكروا على أهل الطريقة بتهمة ذلك ، ورأيت انهم جعلوا من هذا مذهبا . وقد اعتبر المشايخ كلهم هذا آفة ، وقد بقى هذا الأثر من الحلوليين ـــ لعنهم الله ـــ بين أولياء الله والمتصوفة .

باب الخرق :

أعلم ان تخريق الثياب بين هذه الطائفة أمر معتاد ، وقد فعلوا هذا فى المجامع الكبرى التى كان المشايخ الكبار رضى الله عنهم حاضرين فيها .

ورأيت من العلماء طائفة أنكروا ذلك وقالوا انه لا يجوز تمزيق الثوب

---

(١) ظهرت هذه الآفة فى بعض الأوساط الصوفية ، وقد حذر القشيرى من الوقوع فيها ، وعدها من أصعب الآفات فى الطريقة ، وقال أن من ابتلاه الله بشىء من ذلك فهو باجماع الشيوخ عبد أهانه الله عز وجل وخذله .

ويقول الحصرى : سمعت فتحا الموصلى يقول : صحبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من الأبدال ، كلهم أوصونى عند فراقى اياهم ، وقالوا لى : اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم . (الرسالة جـ ٢ ص ٧٤٤ ـــ ٧٤٥) .

السليم ، وأن ذلك فساد(١) . وهذا محال ، فالفساد المراد منه الصلاح سهل ، وكل الناس أيضا يقصون الثياب السليمة ويخيطونها ، كما هو معهود . ولا يوجد فرق بين من يمزق الثوب الى مائة قطعة ويخيطها فى بعضها البعض ، وبين من يمزقونه الى خمس قطع ويخيطون فى كل قطعة منها راحة قلب مؤمن ، وقضاء حاجة من حاجاته .

ومهما يكن ، فان تخريق الثوب لا اصل له فى الطريقة ، ولا يجوز عمله البتة فى السماع فى حال الصحة لأن ذلك لا يكون الا اسرافا . ولكن اذا غلب المستمع على امره بحيث يرتفع عنه الخطاب ويصير غافلا فانه يكون معذورا ، أو حين يقع ذلك لأحد ، اذا خرقت جماعة الثياب موافقة له ، ويكون ذلك فى حال السماع بحكم الغلبة ، وهذا على نوعين :

أحدهما : ان الجماعة والأصحاب يخرقون ثوبه بحكم شيخ أو قدوة ، او فى حال الاستغفار من جرم .

والثانى : فى حال السكر من وجد .

وأصعب هذا كله خرقة السماع ، وهى على نوعين : واحدة مجروحة ، والأخرى صحيحة .

ويشترط للثوب المجروح شيئان : اما أن تخيطه الجماعة وترده لصاحبه ، واما أن تعطيه لدرويش آخر ، أو تمزقه قطعة قطعة ويقسموه للتبرك .

---

(١) عاب ابن الجوزى على الصوفية تمزيق الثياب السليمة وعد ذلك نوعا من الفساد والخروج عن الشرع . وقد سئل ابن عقيل عن تواجد الصوفية وتمزيقهم الثياب ، فقال : خطأ وحرام ، والرسول نهى عن اضاعة المال وشق الجيوب (تلبيس ابليس ص ٢٦٠) . أما الغزالى فهو لا يرى بأسا فى ذلك ويعده شيئا مباحا لأن الثوب اذا قطع قطعا مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات ، والكرباس (نسيج قطنى غليظ) يمزق حتى يخاط منه القميص ولا يكون ذلك اتلافا أو تضييعا لأنه تمزق لغرض ، وكذلك ترقيع الثياب لا يمكن الا بالقطع الصغار ، وذلك مقصود . والتفرقة على الجميع ليعم ذلك الخير مقصود مباح . (احياء علوم الدين جـ ٢ ص ٢٦٧ — ٢٦٨) .

ولكن حين يكون (الثوب) صحيحا ، فلننظر لنرى ماذا كان مراد ذلك الدرويش المستمع الذى رمى بثوبه ؟ فاذا كان مراده القوال ، فهـو له . واذا كان مراده الجماعة ، فهو لهم . واذا وقع بغير مراده ، فمرجع ذلك لحكم الشيخ ليأمر بما يرى .

فاذا كان للدرويش فى ذلك مراد ايا كان ، فانه لا يشترط ان يكون (ذلك) عن طريق موافقة الجماعة ، لانه فى اى حال يكون،سواء كان مريدااومضطرا فانه ليس للآخرين فيه اى موافقة .

ولكن اذا كان مراد الدرويش الجماعة ، او انه انخلع عنه بدون مراده ، فيشترط موافقة الأصحاب مع بعضهم البعض ، ولا يصح (التصرف فيه) بدون موافقة الجميع . واذا اتفق الجماعة على شىء فلا يجوز للشيخ ان يعطى للقوال ثياب الدراويش . ولكن يجوز اذا ضحى احد محبيهم شيئا ورد الثوب للدراويش ، او يمزق كله ويقسم .

واذا كان الثوب قد وقع فى حال الغلبة فالمشايخ فى هذا مختلفون : يقول اكثرهم انه للقوال ، وفقا لقول النبى عليه السلام : « من قتل قتيـلا فله سـلبه[1] » ، واذا لم يعطوه للقوال فانهم يخرجون بذلك عن شرط الطريقة .

ويقول جماعة ان الامر يكون للشيخ . ورايى هو هذا ، فكما ان هنـالك فى مذهب بعض الفقهاء لا يجوز اعطاء ثوب المقتول للقاتل الا باذن الامام ، فانه هنا لا يجوز اعطاء الثوب للقوال الا بأمر الشيخ . واذا اراد الشيخ ان لا يعطيه للقوال فلا جرح عليه ، « والله اعلم بالصواب ، واليه المرجع والمـآب » .

باب آداب السماع :

اعلم ان شرط آداب السماع هو ان لا تفعله ما لم يأت ، ولا تجعله عادة ، وتفعله على فترات متباعدة حتى لا يزول تعظيمه من قلبك . ويجب عندما تمارسه ان يكون هنالك شيخ حاضرا ، وان يكون مكان السماع خاليـا من العوام ، والقوال محترما ، وان يكون القلب خاليا من الاشغال ، والطبـع نفورا من اللهو ، وقد ارتفع التكلف .

---

(1) رواه البخارى ومسلم والترمذى عن ابى قتادة ، واحمد وابو داود عن انس ، واحمد وابن ماجه عن سمره : « من قتل كافرا فله سلبه » (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٣٠٩) .

وما لم تظهر قوة السماع فلا يشترط ان يبالغ فيه ، فاذا قوى فلا يشترط أن تدفعه عن نفسك ، وتابع الوقت على ما يقتضى ، فاذا حركك فتحرك ، واذا سكنك فاسكن . ويجب ان تفرق بين قوة الطبع وحرقة الوجد .

ويجب أن يكون للمستمع من الرؤية ما يجعله يستطيع ان يتقبل وارد الحق ، وأن يوفيه حقه . واذا اظهر سلطانه على القلب فلا يدفعه عن نفسه بالتكلف ، واذا قلت قوته لا يجذبه بالتكلف .

ويجب أن لا يرجو مساعدة احد فى حال الحركة ، واذا ساعده احد لا يمنعه . ولا يتدخل فى سماع احد ، ولا يشوش وقته ، ولا يتصرف فى حاله ، ولا يزنه بنيته ، لأن فى ذلك كثير من عدم البركة .

واذا احسن القوال الانشاد لا يقول له : احسنت ، واذا اساء الانشاد واخل الوزن وخالف الطبع لا يقول له : انشد خيرا من هذا ، ولا يضمر له الخصومة ، ولا ينظر اليه ، ويحيله الى الحق ، ويسمع سماعا صحيحا .

واذا استولى السماع على جماعة ولم يكن له منه نصيب ، فينظر الى سكرهم بصحوه فيجب أن يكون محتاجا الى الوقت ويمكن لسلطان الوقت لتصل اليه بركاته .

وانا على بن عثمان الجلابى افضل الا يترك المبتدئون للسماع حتى لا تضطرب طباعهم ، وفى ذلك اخطار عظيمة وآفة كبرى ، لأن النساء ينظرن الى الدراويش من سطح أو مكان ، فى حال سماعهم ، ويقع من هذا للمستمعين حجب صعبة .

ويجب الا يكون بينهم احد من الأحداث ، من بعد ان جعل جهال المتصوفة هذا كله مذهبا ، واضاعوا بذلك صدق المعنى . وانا استغفر الله مما جرى على من اجناس الآفات ، والاستهانة فى المعاملات ، واطلب العون من الله تبارك وتعالى ليطهر ظاهرى وباطنى من الآفات .

واوصيك انت وقراء هذا الكتاب برعاية أحكام هذا الكتاب ، « وبالله العون والتوفيق ، والجمع والتفريق وحسبنا الله ونعم الرفيق ، وصلىَ الله على محمد وآله اجمعين وسلم تسليما كثيرا » .

(ب) فهرس اسماء الأشخاص والأنساب والقبائل ... الخ

(جـ) كشاف اسماء الاماكن

(د) فهرس الكتب الواردة فى متن كشف المحجوب

(هـ) فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والملل والنحل

(و) ثبت باسماء المراجع

(ز) الخطا والصواب

فهــرس محتويات الجــزء الثانى

صفحة

صفحة

صفحة

صفحة

الكشـــافات

اعـــداد

محمد محمد فهمى أبو بكر

المفهرس بدار الكتب والوثائق القومية

ملاحظات :

[هذه الكشـــافات مرتبة ترتيبا ابجديا باعتبار الكلمات مجردة من أداة التعريف « الـــ » ومن كلمة ابن متى توسطت بين اسمين ، واذا وضعت شرطة بين رقمين فمعناها « الى » وعلامة = بمعنى انظر] .

فهـــرس اسماء الأشخاص

والانساب والقبائل

(ح)

(ش)

(ص)

(ط)

(ع)

(ك)

(ل)

(م)

فهرس اسماء الأماكن

فهرس الكتب الواردة فى متن كشف المحجوب

فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والملل والنحل

«ثبت باسـماء المراجع»

(أ) المراجع العـربية

احياء علوم الدين : ابو حامد محمد بن محمد الغزالى . القاهرة ١٣٧٥هـ — ١٩٥٦م (جـ ١ ، ٢ ، ٤)

اسرار التوحيد : محمد بن المنور ، ترجمة اسعاد عبد الهادى . القاهرة ١٩٦٦

باكستان المعاصرة : حافظ حمدى ، محمود الشرقاوى . القاهرة ، بدون تاريخ

بحث فى حقيقة شيخ صنمان : احمد ناجى القيسى بغداد ١٣٨٤هـ — ١٩٦٥م

بلدان الخلافة الشرقية : كى لسترنج ، ترجمة بشير فرنسيس ، كوركيس عواد . بغداد ١٣٧٣هـ — ١٩٥٤م

البلدان : اليعقوبى ، احمد بن ابىيعقوب بن واضح . النجف ، بدون تاريخ

تاريخ الادب فى ايران : ادوارد براون ، ترجمة ابراهيم امين الشواربى . القاهرة ، ١٣٧٣هـ — ١٩٥٤م

تاريخ البيهقى : ابو الفضل البيهقى ، ترجمة يحيى الخشاب ، صادق نشأت القاهرة ، ١٣٧٦هـ — ١٩٥٦م

تاريخ الشعوب الاسلامية : بروكلمان ، ترجمة نبيه امين ، منير البعلبكى . بيروت ، ١٩٤٩م (جـ ٢)

تاريخ الفلسفة الاسلامية : حنا الفاخورى . بيروت ، ١٩٥٧ .

التصوف الثورة الروحية فى الاسلام : ابو العلا عفيفى . القاهرة ، ١٩٦٣ .

التعرف لمذهب اهل التصوف : ابو بكر محمد الكلاباذى . القاهرة ، ١٣٨٠هـ — ١٩٦٠م

التعريفات : على بن محمد الجرجانى . القاهرة ، ١٣٢١هـ .

تلبيس ابليس : ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى . القاهرة ، ١٣٤٧هـ — ١٩٢٨م .

الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى : آدم ميتز ، ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريده . القاهرة ، ١٣٦٦هـ — ١٩٤٧م (جزآن)

حضارة الهند : غوستاف لوبون ، ترجمة عادل زعيتر . القاهرة ، ١٣٦٧هـ — ١٩٤٨م .

الحياة الروحية فى الاسلام : محمد مصطفى حلمى . القاهرة ، ١٩٤٥م .

راحة الصدور : الراوندى ، ترجمة امين الشواربى ، عبد النعيم محمد حسنين ، فؤاد عبد المعطى الصياد . القاهرة ، ١٣٧٩هـ — ١٩٦٠م .

الرسـالة : ابو القاسم القشيرى (طبع عبد الحليم محمود) القـاهرة ، ١٣٨٥هـ — ١٩٦٦م (جزآن)

سلاجقة ايران والعراق : عبد النعيم محمد حسين . القاهرة ، ١٩٥٩م .
شد الازار فى حط الأوزار عن زوار المزار : معين الدين ابو القاسم جنيد الشيرازى ، تصحيح محمد قزوينى ، عباس اقبال . طهران ، ١٣٢٨هـ
شذرات الذهب فى اخبار من ذهب : ابو الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى . القاهرة ، ١٣٥٠هـ (جـ ٣)
صفوة الصفوة : ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى . حيدر آباد ، ١٣٥٥هـ (جزآن)
ضحى الاسلام : احمد امين . القاهرة ، ١٩٥٦م (جـ٣)
طبقات الصوفية : ابو عبد الرحمن السلمى (طبع نور الدين شريبه) . القاهرة ، ١٩٥٣م
الطبقات الكبرى : عبد الوهاب الشعرانى . القاهرة ، ١٣١٦هـ (جزآن)
ظهر الاسلام : احمد امين . القاهرة ، ١٣٥٢هـ (جـ ٣)
عوارف المعارف : أبو حفص عمر بن محمد السهروردى . القاهرة ، ١٣٥٨هـ — ١٩٣٩م
فتوح البلدان : البلاذرى ، احمد بن يحيى بن جابر البغدادى . القاهرة ، ١٣١٩هـ — ١٩٠١م (جـ ١)
الفتوحات الاسلامية : احمد بن السيد زينى دحلان . القاهرة ، (بدون تاريخ) (جـ ١)
الفرق بين الفرق : ابو منصور البغدادى . القاهرة ، ١٩٤٨م .
الفصل فى الملل والنحل : ابن حزم الأندلسى . القاهرة ، ١٣١٧هـ (جـ ٤)
فهرس المخطوطات الفارسية : اعداد نصر الله مبشر الطرازى . القاهرة ، دار الكتب ، ١٩٦٦ — ١٩٦٧ (جـ ٢)
الفهرس : محمد بن اسحق بن ابى يعقوب النديم . القاهرة ، ١٣٤٨هـ
فهرست مؤلفات نور الدين عبد الرحمن الجامى : اعداد نصر الله مبشر الطرازى . القاهرة ، دار الكتب ، ١٩٦٤
فى التصوف وتاريخه : نيكولسون ، ترجمة ابى العلا عفيفى . القاهرة ، ١٣٧٥هـ — ١٩٥٦م
القصة فى الادب الفارسى : أمين عبد المجيد بدوى . القاهرة ، ١٩٦٣
قوت القلوب : ابو طالب محمد بن على المكى . القاهرة ، ١٣٨١هـ — ١٩٦١م (جزآن)
الكامل : على بن أبى الكرام (ابن الأثير) القاهرة ١٣٤٨هـ
كشاف اصطلاحات الفنون : التهانوى . كلكته ١٨٦٢ (جـ ١)
كشف الظنون : حاجى خليفه استانبول ١٣٦٢هـ — ١٩٤٣م (جزآن)
اللمع : أبو نصر السراج الطوسى (طبع عبد الحليم محمود) . القاهرة ، ١٣٨٠هـ — ١٩٦٠م
مختصر شرح الجامع الصغير : المناوى . القاهرة ، ١٣٧٣هـ — ١٩٥٤م ، (جزآن)

مروج الذهب : ابو الحسن على بن الحسين المسعودى . القاهرة ، ١٣٤٦هـ (جـــزآن)
المعارف : ابن قتيبة الدينورى . القاهرة١٣٥٣ هـ — ١٩٣٤ م .
معجم البلدان : ياقوت الحموى . طهران ، ١٩٦٥م (جـ ١ — ٤ ، ٦)
الملامتية والصـــوفية وأهل الفتوة : تحقيق ابى العلا عفيفى . القاهرة ، ١٣٦٤هـ — ١٩٤٥م .
مناهج العلماء المسلمين فى البحث العـــلمى : فرانتز روزنتال ، ترجمة انيس فريحه . بيروت ، ١٩٦١ .
المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم : ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى . حيدر آباد ١٣٥٨هـ (جـ ٢ ، ٧ — ٩)
هدية العارفين : اسماعيل البغدادى . استانبول ، ١٩٥١ (جـ ١)
وفيات الأعيان : ابن خلكان . القاهرة ، (بدون تاريخ) (جزآن)

(ب) المراجع الفارسيـــة

أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ ابىسعيد : محمد بن المنور . طهران ، ١٣٣٢ هـ.ش.
تاريخ ادبيات در ايران : ذبيح الله صفا . طهران ، ١٣٤٢هـ.ش. (جزآن)
تاريخ ادبيات فارسى : هرمان آيته ، ترجمة رضا زاده شفق . طهران ، ١٣٣٧هـ — ١٩٥٨م .
تاريخ تصوف دار اسلام : قاسم غنى . طهران ، ٣٢٢هـ ش .
تذكرة الأوليـــاء : فريد الدين العطار ، نشر نيكلسون . ليدن ، ١٣٢٢هـ — ١٩٠٥م (جزآن)
جامع التواريخ : رشيد الدين فضل الله . انقره ، ١٩٥٧ (مج ٢ جـ ٤)
جهار مقاله : نظامى عروضى سمر قندى . ليدن ، ١٣٢٧هـ — ١٩٠٩م
خزينه الاصفاء : مفتى غلام سرور . لاهور ، ١٩١٤ (جزآن)
ديوان ابو سعيد ابو الخير : (جمع سعيد نفيسى) طهران ، ١٣٣٤هـ.ش .
زين الاخبـــار : ابو سعيد عبد الحى بن الضحاك الكرديزى . طهران ، ١٣١٥هـ.ش .
سبك شناسى : محمد تقى بهار . طهران ، ١٣٢١ هـ.ش . (جـ ٢)
سفينة الأولياء : محمد دارا شكوه . لكهنو ، ١٢٩٥هـ — ١٨٧٨م .
سلطنت غزنويان : خليلى . كابل ، ١٣٣٣ هـ.ش .
شعر العجم : شبلى النعمان ، ترجمة محمد نقى فخرداعى كيلانى . طهران ، ١٣١٦ هـ.ش . (جـ ١)

طبقات ناصرى : منهاج السراج . كابل ، ١٣٤٢ هـ.ش .
طرائق الحقائق : معصو معليشاه . طهران ، ١٣١٨ هـ.ش. (ج ٢)
فهرست كتابهاى جابى فارسى : خنبا بامشار . طهران ، ١٣٣٧هـ (جزآن)
كشف المحجوب : على بن عثمان الهجويرى . طهران ، ١٣٣٦ هـ.ش .
نفحات الأنس : عبد الرحمن احمد الجامى . طهران ، ١٣٣٦ هـ.ش.

* * *

تذكرة حضرت على هجويرى : حكيم سيد امين الدين احمد (اردو) لاهور ، ١٩٦٠.
« بزم شوق » نشرية ماهيانه ادبى وفرهنكى : اكادمى فارسى ، كراجى . نوفمبر ١٩٦٣ .
(هلال) مجلة ادبى وفرهنكى . كراجى : شماره سوم ارديبهشت ١٣٣٢ هـ.ش جلد بنجم شماره اخردادماه ١٣٣٦ هـ.ش .

الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى
الإشـراف الفنـى : حســــن كـامــــل

تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة